

आधुनिक भारत के निर्माता

सरोजिनी नायडू

तारा श्री वेग

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

फाल्गुन 1902 ● माच 1981

प्रकाशन विभाग

मूल्य 11 50 रु०

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार पटियाला हाउस, नई दिल्ली 110001 द्वारा प्रकाशित
विश्रय केन्द्र ● प्रकाशन विभाग

सुपर बाजार (दूसरी मजिल), कनाट सक्क नई दिल्ली 110001
वामस हाउस, करीमभाई रोड, बालाड पायर बम्बई 400038
8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता 700001

एल० एल० ऑडीटोरियम, 736 अनासल, मद्रास 600002

विहार राज्य सहकारी बक बिल्डिंग अशोक राजपथ पटना - 800004
निकट गवनमट प्रेस, प्रेस रोड, त्रिवद्रम - 695001

10 बी० स्टेशन रोड लखनऊ - 226004

नवदीप प्रिंटस 723/200 मोजपुर भाहदरा, दिल्ली 110053 द्वारा मुद्रित

भूमिका

6

130

डा० सबपल्ली राधाकृष्णन ने अपने राष्ट्रपति पद के कायकाल में तथा बुमारी पद्मजा नायडू ने मुझे यह जीवनी लिखने को कहा था। उनके आग्रह और प्रोत्साहन से ही मैंने इस स्वीकार करने का साहस किया क्योंकि इस विलक्षण महिला की मूलात्मा को पकड़ पाना और फिर उस शान्ति में निरूपित करना उतना ही असंभव काय है जितना कि सूर्योदय और सूर्यास्त का वर्णन। इस बुनियादी बाधा के कारण जीवनीकार अधिक से अधिक यह कर सकता है कि वह एक अत्यंत असामान्य जीवन की घटनाओं का वर्णन करता चला जाए तथा इस ग्रयमाला की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर अपने आपको उनके उस योगदान पर केंद्रित कर दे जो उन्होंने एक नातिकारी युग में अपने उच्च जादुशी बलिदानों और भव्य वक्तृत्व कौशल द्वारा इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक नेता के रूप में किया।

यह भी कोई आसान काम नहीं था। प्रायः लोग पत्र टिप्पणियाँ और ऐतिहासिक अभिलेख तथा कागज फोटो, अखबारों की फाइलें आदि नहीं रखते तथा व्यक्तिगत स्मृति के आधार पर भी उनके जीवन के 1919 से 1936 के उस काल के बारे में अधिक सामग्री प्राप्त नहीं हो सकी जिसमें वह बर्बई राजनीति में अत्यधिक व्यस्त रही। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समस्त अभिलेख नष्ट कर दिए गए थे तथा यदि महाराष्ट्र सरकार और अमूल्य स्रोत ग्रयो द हिस्ट्री आफ द फ्रीडम मूवमेंट' के विद्वान सपादक श्री एच० के० पाठन से सहायता मिली होती तो उनके जीवन का यह अध्याय वस्तुतः अपूर्ण रह जाता।

सरोजिनी नायडू के अस्तस्य मित्र और सहयोगी थे, जिनमें से अनेक उस समय जीवित थे जब मैं उनके व्यक्तिगत सस्मरणों का संग्रह कर रही थी। मुझे समय और अतद पिट प्रदान करने वालों में य लोग उल्लेखनीय हैं—लेडी ठाकरसी, शांतिबेन मोरारजी, जमनादास द्वारकादास कानजी द्वारकादास नवीन खाडवाला,

कहैयालाल माणिकलाल मुंशी और लीलावती मुंशी, विट्ठलभाई झवरी, कमना देवी चट्टोपाध्याय, सुनलिनी देवी, गुनू' चट्टोपाध्याय, गाशीदेन कप्टन, जरीना और इब्राहीम करीमभाई, कुलसुम सयानी, बनल भट्टारी (सराजिनी क एक समय के जेलर), डा० सतीश सन सोफिया वाडिया (जिहान पी०ई०एन० के समस्त अभिलेख मुझे उपलब्ध कराए), आचाय जे०वी० कृपलानी, अरुणा आसफ अली, रेणुका र, 'मिनी' मुखर्जी, श्रीमती चित्तरजन दाम, श्रीमती एन० सी० सेन, कुमारी मेरियन वारवल महारानी कूच विहार, लेडी प्रीतिमा मित्र, श्रीमती सुपमा र और गणपति शंकर दमाई । जिन लागे ने मुझे लिखित जानकारी अथवा टिप्पणिया भेजी उनमें निम्नलिखित उरलेखनीय हैं—डा० राधा कृष्णन (यद्यपि उन्होंने जा पत्र मुझे भेजन का वादा किया था वे कभी मिले ही नहीं), चन्द्रवर्ती राजगोपालाचारी, देविबा रोरिक, डा० मनमाहन कौर, कोदड राव, बी० शिव राव, एस० के० पाटिल, एम० आर० मसानी, आविद अली, रामेश्वरी नेहरू, मणि बेन पटेल हसा मेहता एम० सी० छागला, शंकरलाल बकर, सादिक अली, आदम आदिल और सरला देवी साराभाई ।

सरोजिनी की वहिन गुनू' ने हैदराबाद में अपनी मृत्यु से पहले अनेक भेटों में मुझे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की । वह अपने परिवार के बारे में विविध रोचक सामग्री की खान थी और पश्चिमी सेनगुप्त द्वारा लिखी गई सरोजिनी की श्रेष्ठ जीवनी से मुझे उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत सी सामग्री मिली थी, पूरक शोध का एक अद्भुत प्रारूप भी प्राप्त हुआ ।

मैं पद्मजा नायडू की भी बहुत ऋणी हू । जब वह बंगाल की राज्यपाल थी तथा अत्यधिक व्यस्त भी थी, उन्होंने उस समय मुझे घंटों बिठाकर व्यक्तिगत सस्मरण ही नहीं सुनाए, वरन् उन्होंने अपनी मा के पत्रों की प्रतिलिपिया, मेरे उपयोग के लिए देश भर में बिखरे उनके पुराने मित्रों की सूचिया तथा समाचारपत्रों में प्रकाशित उनके भाषणों की कतरनों भी तयार कराई जिनके सहारे पर मैं यह पुस्तक बहुत सीमा तक उनकी मा के शब्दों में ही तैयार कर सकी । उन्होंने छोटी मोटी तथात्मक भूलों विशेषतः उनके परिवार से संबंधित भूला के निराकरण की दृष्टि से अंत में पाण्डुलिपि का अध्ययन भी किया ।

मेरा एक अत्यंत असाधारण साक्षात्कार सी० पी० रामास्वामी अय्यर के साथ रहा जबकि वह नब्बे वर्ष के थे और मैं उनके देहांत से एक महीने पहले ही उनसे

मिली थी। वह बहुत ही मिष्टता से पेश आए और मैं पाया, उनकी प्रणय स्मृति अटभूत थी। उथल-पुथल व अनन्य वर्षों में सरोजिनी उनकी मिला और महवर्मा रही थी। उन्होंने उनके बारे में एकदम सही और बालकमागत जान-कारी ही नहीं दी वरन् उन्होंने मराजिनी व संपूर्ण जीवन का दृष्टा हान व नाने उनका व्यक्तित्व की गहराई में गहृदयतापूर्वक व्याख्या की।

मैं महारू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय व निदेशक श्री वी०आर० नंदा की भी श्रुतज्ञ हूँ। उन्होंने मुझे एक अभिलेख दिया जो राष्ट्रीय अभिलेखागार में भी नहीं है और 1912 में 'बाम्बे शानिकर' के पिछले अंक में दिया। उन्होंने इतिहास मध्यमधी समाहित भूला का पता लगाने की दृष्टि से अतिम पाण्डुतिपि पढ़ने की भी श्रुत की।

मैं अनन्य लागा की श्रुती हूँ उनकी भी जिनके नाम यहाँ नहीं दिए जा सके हैं। इनमें विशेष रूप से मेरे पति की गणना की जा सकती है जिनकी सहायता के बिना यह पुस्तक लिख पाना असंभव था क्योंकि मेरे पति अपनी विशारावस्या में ही मराजिनी नायडू को अच्छी तरह जानते और उनमें स्नह करते थे। अतः यह कहा जा सकता है कि यह पुस्तक जितनी मरी है उतनी ही उनकी है। हम दोनों के लिए यह एक अप्रतिम व्यक्ति की स्मृति में किया गया स्नहसिक्त धर्मदान रहा है।

—तारा अनी बेग

प्रस्तुत पुस्तकमाला

इस पुस्तकमाला का उद्देश्य भारत की उन विभूतियों की जीवनिया प्रकाशित करना है जिनका हमारे राष्ट्रीय पुनरुत्थान एवं स्वाधीनता संग्राम में प्रधान योगदान रहा है ।

यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमारी वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए इन महान व्यक्तियों की जानकारी सहज सुलभ हो । खेद का विषय है कि कुछ अपवालों को छोड़कर ऐसे महापुरुषों की प्रामाणिक जीवनिया उपलब्ध नहीं है । प्रस्तुत पुस्तकमाला इसी अभाव की पूर्ति की दिशा में एक प्रयास है । हमारा विचार है कि अपने इन विख्यात नेताओं के सरल सक्षिप्त जीवन चरित अधिवारी विद्वानों से लिखवाकर प्रकाशित करें ।

व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण यह सम्भव है कि हम ऐतिहासिक कालक्रम का पालन न कर सकें । तथापि, हम पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही इस पुस्तक माला में राष्ट्रीय महत्त्व के सभी यशस्वी व्यक्तियों के जीवन चरित सुलभ हो जाएंगे । श्री आर० आर० दिवाकर इस पुस्तकमाला के प्रधान सम्पादक हैं ।

अनुक्रमणिका

1	निर्माण काल	1
2	नग क्षितिज	37
3	राजनीति म	67
4	वायस की अध्याशा	120
5	तूफान स पहले की ग्रामाशी	165
6	स्वतंत्रता और उसवे पश्चात्	182

सरोजिनी का जन्म 13 फरवरी 1879 का हुआ था। वह एक वनानिक और अग्रणी शिक्षाशास्त्री की सबसे बड़ी बेटी थी। उनका पारिवारिक जीवन असाधारण था। अंग्रेजी साहित्य के समालोचक और लेखक आथर साइमस को उन्होंने अपने पिता के बारे में लिखा था

‘मेरे पुरखे महान स्वप्नदृष्टा, महान विद्वान और महान तपस्वी थे। मेरे पिता स्वयं स्वप्नदृष्टा हैं, ऐसे महान स्वप्नदृष्टा और महापुरुष जिनका जीवन शानदार विफलता रहा है। मेरा विचार है कि समूचे भारत में ऐसे विद्वान बहुत अधिक नहीं मिलेंगे जिनका ज्ञान मेरे पिता के ज्ञान की अपेक्षा अधिक हो और उन्हें जितना स्नेह मिला उतना कम ही लोगों को नसीब हुआ होगा। उनकी श्वेत दाढ़ी लम्बी और घनी है और उनका चेहरा हमर जसा है। वह हमें होते हैं तो आसमान फिर पर उठा लेते हैं। उन्होंने अपनी समूची संपत्ति दसरा की सहायता करने और कीमियागिरी इन दो महान उद्देश्यों पर लुटा डाली है। किन्तु जैसा आपको विदित ही है यह कीमियागिरी एक कवि की सौंदर्य पिपासा, शाश्वत सौन्दर्य पिपासा का ही भौतिक रूप था। स्वर्ण के निर्माता वाध्यन्त्रणा होते हैं। ये दो मज्जन्हार रहस्या के प्रति विश्व की गुप्त आकांक्षा को आलोडित करते हैं और मेरे पिता में सम्पूर्ण वनानिक प्रतिभा की मूलभूत जिज्ञासा की जो असाधारण क्षमता है वही मुझमें सादयबोध बन गई है।

अपने पिता के प्रति सरोजिनी के ये उदगार उनकी उस जीवन प्रेरणा की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है जिसमें उनकी वाच्य प्रतिभा को सवारा और स्वर प्रदान किया था। किन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पच्चीस वर्ष की युवावस्था में यह रहस्य जान लिया था कि उनके पिता की कीमियागिरी और उनकी अपनी कविता का स्रोत एक ही है। अघोरनाथ की सबसे छोटी बेटी सुहासिनी ने मुझे बताया कि एक दिन उनके पिता वह उठे—मिल गया मिल गया, मैंने उसे पा लिया। वास्तव में उनको सोना वनान का गुरु नहीं वरन् निम्न कोटि की धातुओं और सोने का रासायनिक भेद जात हो गया था। सरोजिनी ने शब्दों के माध्यम से वही अनुभूति प्राप्त की जो रामायणिक पदार्थों की मदद से उनके पिता का प्राप्त हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा

था कि सरोजिनी हमारे स्वाधीनता सघप को उच्चतर स्तरा पर ले गई।¹ उनका यह चमत्कार बहुत रहस्यमय है शब्द ता जाखिर शब्द ही होते है वक्तत्व कला एक बात है और भाषा पर अधिकार वित्कुन दूसरी। कवि शब्दो का विम्प्रजाल बुन सकते हैं और विचारक उनम गहन चिंतन भर सकते है किन्तु श्रोताओ की चेतना को उ नत स्तरा तक ले जाना किसी कीमियागर के ही वश की बात है।

जहा तक ज्ञात है 1902 मे उहाने पहली बार भाषण दिया था। तब से जीवन भर उ होने अपने प्रभावशाली शब्दो तथा ज्वलत आत्मनिष्ठा के माध्यम मे अपने श्राताआ को मत्प्रमुग्ध किया। प्रत्येक बार उनके श्रोता महसूस करते कि उनकी चेतना अधिक ऊचाई तक उठ गई है, वे तल्लीन हो जात और यद्यपि वे यह नही बता सकते थे कि सरोजिनी न अपने भाषण म क्या कहा तथापि उह लगता था कि पल भर के लिए व ऊचे स्तर पर जिए है। 1906 के अखिल भारतीय सामाजिक सम्मेलन म महिलाओ को शिक्षा स संबंधित प्रस्ताव पेश करते समय सरोजिनी नायडू का भाषण सुनने के बाद गोखले ने उ ह लिखा था—‘ मैं तुम्ह अपनी ओर मे अत्यधिक सम्मान और उत्साहपूर्ण वधाई देता हू। तुम्हारा भाषण श्रेष्ठतम काटि की बौद्धिक वक्तता से कही अधिक एक पूण कलाकृति था। हम मग्ने पल भर के लिए ऐसा अनुभव किया कि हम किसी उ नत स्तर तक उठ गए ह।’² रामेश्वरी नेहरू ने अपनी किशोरावस्था मे ही सरोजिनी नायडू के बार म लिखा था—उहाने जो कुछ कहा उसका मार बताना ता संभव नही है। यह कुछ समय मे नही जाया कि वह क्या कहना चाहती थी किन्तु उहान जा कुछ कहा उमका ऐसा मादक प्रभाव हुआ कि थाता अपन अस्तित्व को भूलकर उनके भाषण के सुरभित सौंय मे खो गए। वह घडी बीन गई उनका भाषण समाप्त हुआ। उम समय मैं छोटी थी और मेरा मस्तिष्क प्रभावो को तेजी के साथ ग्रहण करता था। मुख पर उनके शब्दो से नशा सा छा गया और उनके शब्द जा घटा तक मेरे कानो मे गूजत रहे। मोतीलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू दोना ने

1 जवाहरलाल नेहरू का सविप्रान सभा मे भाषण

2 ‘गोखले द मन (गोखले का व्यक्तित्व) लेखिका—सरोजिनी नायडू, दाम्बे श्रानिकल 1915।

दखा कि मुझ पर क्या गहरा प्रभाव हुआ है और वह कैसे होकर मुझे छेदत रह ।

बाप के वधों में महिला आत्मता की उपासनी मनन मुख्यतः मराजिनी नायडू के इस उद्बोधन पर ही मात्रजितर जीवत में उतरा कि देश की महिलाओं का राष्ट्र के जीवत में मायोत्तर हाता चाहिए । उरुने विगा कि मरोजिनी नायडू में श्रोता का एव-रूसर ही लोक में पट्टा दा की अनुपम शक्ति है । उनके श्रोताओं की उताता एव-रूसर ऊँची उठ जाती है और वे अपनी दुनिया से भिन्न विमी-रूसर लोक में पहुँच जान है । इस प्रकार पिता और बटी दाता में एक ही ज्वाला का ज्वालन हाता है । पिता का जीवत भन ही एव दात्तर विषयता रहा हा बटी की गणना भारतीय श्रानियुग के शक्यतम व्यक्तित्ता में की जाती है । भले ही अपारनाथ चट्टापाध्याय निम्नकाटि की धातुओं में माना बनान में विफल रह हा मराजिनी के वचन पर उनके रूपा ने मान का ही प्रभाव डाला जिसे कारण उनका जीवत ऊँचा उठा और स्वयं उरुने भी अपनी स्पदनशील मानवीयता से माध्यम से उन शक्यों दण्डागिया का जीवत ऊँचा उठाया जो उनकी प्रतिभा उनके स्नेह और उनकी माधजनीन उतरता के प्रमाय में आए ।

पिता की उम हँसी में भी जो जाममान को सिर पर उठा रती थी अपन गभीर स्वभाव की इस बालिका पर गहरा प्रभाव डाला । उरुने वचन से ही माता पिता के उस घर में पिता के हास्य विनोद की महान शक्ति का दाता श्रिया था जिसमें विचारका कविया और श्रानिकागिया मामाग्य मामाग्य लोका सबधिया और मित्रा के आन जान का ताता लगा रहता था और जहा उनकी सौम्य मा की इस घर के अपरिमित अतिथि मत्वार के लिए सीमित साधना बाल एक छोट से रमाईघर में भाति भाति का भोजन तैयार करना पडता था । उरुने एक मित्र को लिखा था—मुझे मत्यु के द्वार से लौटे हुए मुश्किल से दो महीने हुए है । क्या मुझे खुशी नहीं हानी चाहिए ? मरे जीवत मा श्रायद मेरे स्वभाव में मुझे जा कुछ दिया है उम सबमें मैं हँसी की अनमोल मानती हू ।¹

1 आधर साइमस मरोजिनी नायडू के काव्यसग्रह 'दि गोल्डन प्रोजेक्ट', 1905 की भूमिका से ।

वह जहा भी रही हँसी की आदत न जीवन भर उनके आसपास के वातावरण को उल्लामपूण बनाए रखा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उनकी वह प्रतिभा थी जिसके बल पर वह मजाक मजाक म ही भावनात्मक खाइया को पाट देती थी। 1947 में दिल्ली के एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन में उनकी सिंह गजना के बाद जब एक भाव विह्वल प्रशंसिका ने उनके समीप जाकर उनसे कहा—“ओह श्रीमती नायडू ! आपका भाषण अदभुत था मुझे तो रुलाई आन को हो गई।” तब उन्होंने उसकी जोर मुड़कर विनोद किया— रुलाई जान को हो गई ? तुम्हारा क्या मतलब है ? अरे वहा तो हर कोई रा रहा था।”

स्वाधीनता के पश्चात भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपाला चाय ने उनके बारे में लिखा था—‘सरोजिनी देवी असदिग्ध रूप से उन थोड़े से लोगो में से थी जिनमें स्वाधीनता सघप के दौरान वास्तविकताओं की परखके साथ सायबिनादकी क्षमता भी जुड़ी थी। राबट बर्नो ने उन्हें अपनी ‘दिनकेड फकीर’ नामक पुस्तक में ‘महात्मा गांधी के छोटे से दरबार की विद्वपक’ की पदवी दी। उनके असरय मित्रो को उनके जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं की अपेक्षा उनके विनाद प्रसंग अधिक याद आते हैं। इन सब प्रसंगों में तथा महानता के प्रति उनके हल्के फुल्के दृष्टिकोण के पीछे उनकी गहन बौद्धिकता और मानवीयता की अतर्धारा का दर्शन होता है। महात्मा गांधी को तो उन्हें हीन मिकी माउस की उपाधि दे डाली थी जो बहुत लोकप्रिय हुई। इसी अतर्धारा से प्रेरित होकर आथर साइमंस ने लिखा था—“मुझे अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व का बोध नहीं था जो बौद्धिक परिपक्वता की वैसी विस्तृत भूमिका पर खड़ा हो जिस पर सत्रह वष की यह बालिका खड़ी है जिसके साथ निजी कष्ट और मानसिक उद्वेगों की चर्चा उमो तरह की जा सकती है जिस प्रकार किसी बूढ़ी और चतुर महिला के साथ। पूव में परिपक्वता जल्दी आ जाती है। ऐसा लगता है कि यह बालिका स्त्री का पूरा जीवन जी चुकी है। लेकिन उसके पीछे कुछ और भी है जो उसका व्यक्तिगत नहीं है। वह उस चेतना से सबधित है जो ईसाई चेतना से कही अधिक पुरानी है। मैंने उस चेतना का दर्शन, उसकी उस परम मानसिक शांति में किया है, जिसके सामने प्रत्येक तुच्छ, महत्वहीन और क्षणिक उद्वेग भस्मीभूत हो जाता

है। मुझे उस चेतना पर अचरज हुआ और मैं उस सराहा। उसका शरीर कभी पीडामुक्त नहीं रहा और न ही हृदय कभी सघर्षों से मुक्त।'

साइमंस के नाम अपने एक पत्र में सराजनी ने लिखा था

“आइए, मेरे साथ माच के सुहावन सवरे का जानद लीजिए। सुनहली, नीली और रपहली छाती वाली सहस्रो छोटी छोटी चिडिया में जीवन की मुखर मुग्धता फूटी पड रही है। सब कुछ ऊम्मामय, चचल और आवेगपूण है जैसे जीवन और प्रेम की उत्लासपूण तथा सतत आमन्नणकारी वाछा में उत्कटता और निलज्जता आ गई हा। ये छाटी सुरीली चिडिया ऐसी लगती हैं मानो मेरी आत्मा सगीत के रूप में साकार हो उठी हा तथा ये तज सुगध (चपक और शिरीष) वायुसार में धुले हुए मेरे मनोवेग हैं। यह दहकता नीला और सुनहला आकाश तो मानो 'मैं ही हू, मेरा वह जश जो सतत और उद्धततापूर्वक, और हा कुछ सीमा तक जानवूझकर मेरे उस अश पर विजय प्राप्त कर लता है जो नसा नाडिया और स्नायु ततुआ से बना है जा पीडित होता है और नदन कर उठता है, तथा जो सभवत कल अयवा बीस वष बाद मर जाएगा।”

साइमंस जागे कहते हैं, “उनके भीतर सदा चिडिया की तरह हृदय में 'गीत सजोए मुक्त और स्वतंत्र गगनचारी बनने की कामना थी। वह अत्यंत दुबल काया में बहुत अधिक आग लिए चल रही थी। एक बार उहान मुझे लिखा था—' एक जधेरी रात को मैं उद्यान में खडी थी और मेरे बालो में जुगनु भर हुए थे। इस स्थिति ने मुझे एक विचित्र अनुभूति से भर दिया मुझे ऐसा लगा कि मैं तनिक भी मानवी न थी परीलाफ की आत्मा थी।' इटली में उहोने साधुआ के चेहरे ध्यान से देखे और उस क्षण उनके मन में सवस्व त्याग कर उनकी जैसी शांति प्राप्त करने की कामना जाग उठी और तब उहान साइमंस को लिखा।

जब हम रक्त को उष्णता प्रदान करने वाली गम धूप में लौट आते हैं और सडक पर तजी से कदम बढाते हुए नर नारिया के चेहरा पर निगाह डालते हैं, उन

नाटकीय चहुरा पर जिन पर जीवन क परशानी भर अनुभव गुजर हैं और अपने रिक्त छाड़ गये ह तब हमारा हृदय भर आता है। धरती क इस रगीन गुजन युक्त और जीवत मानवीय जीवन का परित्याग जानसूझ कर कसे किया जा सकता है ?

विगोरायम्प्या में लिग गये इम पत्र की विशेषता यह है कि इमस यह पता चगता है कि वह उमकचयित्री के जीवन म राष्ट्रीय जीवन और स्वाधीनता सघप क विमनत रगमच पत्र कस उतर आद जिसमें एक अप्रवाणित कविता सग्रह की रचना हुई—जिम पर 3 अवनूसर 1896 की तारीख में सरोजिनी चट्टोपाध्याय क हस्ताधर ह गद्यगीत—नीलायुज¹ और प्रमज 1905, 1912 तथा 1917 म तीन कविता सग्रह प्रवाणित हुए। काव्यमय जीवन क कल्पनालाक क परित्याग और सावजनित जीवन म उनक प्रवश क अनेक कारण का उल्लेख मिनता है किनु इत्ली स लिया गया यह पत्र हम इम परिवतन क वास्तविक कारण का बोध कराता है। वस्तुत स्वाधीनता सघप की राजनीति की अपक्षा स्वतन्त्र सप्राम क दौरान मानवीय जीवन की वास्तविकता म उनकी शरि तथा जनसाधारण की आवश्यकताआ का गहन बाध भारत को सरोजिनी नायडू की सबसे अधिक स्थायी दन है। उनक चितन म मानव सिद्धांतो और आम्प्याआ स गदा उपर रहा तथा मिटा त की सकीण मागा की अपेक्षा उहाने प्रेम क जादशा का पानन किया। कयाकि उनम य गुण अत्यधिक विकसित हा चुक थ जत यह अवश्यम्भावी था कि अपने दश के राजनीतिक जीवन म उनकी भूमिका एकना के मूलतत्व पर आधारित हाती। उनकी महानतम देन इमी क्षत्र म है और इती क्षत्र म उह अपने पिता की भाति एक शानदार विपनता का सामना करना पडा।

अधोरनाय चट्टोपाध्याय के परिवार और उनकी पत्नी वरदा सुन्दरी देवी के वारम बहूत कुछ लिखा जा चुका है। यह स्वाभाविक ही है कयाकि सरोजिनी जसा

1 आनाइज, नेशनल लाईब्रेरी, कलकत्ता।

व्यक्ति जब राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लेता है तो उस वातावरण का अध्ययन करने की सहज इच्छा हाती है जिसमें ऐसी प्रतिभा को पापण मिला हो। उनके घर में जहाँ क्रमशः और सजनात्मक चिंतन के वातावरण पर पिता का प्रभुत्व था वहीं घरेलू जीवन पर उनकी मदुल तथा बगला संस्कृति में पगी माँ का आधिपत्य था। उस माँ के सबसे छोटे बेटे हरीन्द्रनाथने जिन्हें कुछ समालोचक उनकी सबसे बड़ी बहन सरोजिनी की अपेक्षा बड़ा कवि मानते हैं—अपनी माँ की आँखा का गुणगान करते हुए लिखा था कि उनमें करुणा, क्षमा और चिंतन सदा छलकता रहता था। वस्तुतः उनका जीवन एक आदर्श हिन्दू नारी का जीवन था जो जागने से लेकर सोने तक निष्ठा से ओतप्रोत रहता है। उनकी यह निष्ठा प्रत्येक काल में झलकती थी, भले ही वह पति के बहुमध्यक मित्रों के लिए नाना व्यजन तैयार करने के रसाईघर से सम्बन्धित होती अथवा असाधारण जीवनी शक्ति से ओतप्रोत अपने आठ बच्चे के परिवार के प्रति पूण समर्पण अथवा सादगी से। वह अपने पति के अच्छे भोजन के प्रति स्वस्थ रुचि सरोजिनी ने अपनी माँ की पाक कला से ही प्राप्त की थी।

उनकी सादगी ने सरोजिनी का बहुत प्रभावित किया तथा ऊँच नीच का भेदभाव रखे बिना सबसे समानता का व्यवहार करने की असमाय क्षमता प्रदान की। इस सादगी ने उन्हें एक स्पष्ट जतन टि और शब्दाडम्बर से मुक्ति प्रदान की। बरदा सुन्दरी देवी जैसी श्रेष्ठ महिला के स्वभाव में पाखंड की गुंजायण ही नहीं थी, न उन्हें घर से बाहर के जीवन में किसी प्रकार की रुचि थी। माँ का ऐसा स्वभाव बच्चे के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा होता है। यदि उनमें परिवार से प्रत्येक काई अभिन्न रहीं हागी तो सम्भवतः वहीं उनकी कविता और गीता में अभिव्यक्त होती रहीं हागी जिन्हें वह प्रायः गाया और गुनगुनाया करती थी। हरिन्द्रनाथ कहते हैं कि वह दरवाजे के ऊपर वाली पिडकी में बैठकर गाया करती थी और उस समय उनकी आँखें आमुखा से ढकडवाई रहती थी। सरोजिनी प्रायः जाधी हँसी और आधी गम्भीरता के स्वर में कहा करती थी कि, "मैं तो मात्र कवयित्री गायिका हूँ।" सम्भवतः यह विश्वास उन्हें भूलतः उन भावना-प्रदान गीता से लिया था जिन्हें उनकी माँ अनामि अनुपम मुरीले स्वर में गाया करती थी। शायद अनजाने में ही माँ की

वह आत्मा बालिका में प्रवेश कर गई जो उन गीतों में अभिव्यक्त होती थी, जिन्हें गाते समय उनकी आवाज आसू धरने लगती थी।

गहन आंतरिक घाता के अतिरिक्त उनका घर निस्सीम सक्रियता से भी परिपूर्ण था। वह एक ऐसा घर था जिसमें सामाजिक जीवन अपनी ममस्त जय-पराजय लिए विचरण करता था जिसमें चुनौतियाँ का सामना करना होता था तथा स्वतंत्रता की ज्योति मदा प्रज्वलित रहती थी।

हैदराबाद के भावी भाषाविद और विद्वान अघोरनाथ न बचपन में पूर्वी बंगाल के अपने पुरखा के गाँव ब्रह्मनगर में पूवजों के संस्कृत पांडित्य से बहुत कुछ संस्कार ग्रहण किया था।¹ पूर्वी बंगाल नदियाँ का देश है तथा उसके निवासियों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के भव्य सागर सगम का विशेष आकर्षण रहा है। कहते हैं यही 14 वर्ष के अघोरनाथ न 9 वर्ष की एक छोटी सी बालिका को नाव में बड़े दबा था। यही बालिका बाद में जाकर इम तक्षण की पत्नी बनी जिसे उनके सबसे छोटे काव्यप्रेमी बेटे ने ब्राउनिंग के शब्दा में 'आधी परी' और आधी चिड़िया कहा। अघोरनाथ की युवावस्था के बारे में अनेक अदभुत कहानियाँ सुनने का मिलती है जिनसे ज्ञात होता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के इम निधन तरण छात्र न किस प्रकार पुस्तकें उधार लेकर सड़क के किनारे लगी लालटेन की राशनी में अध्ययन किया। उन्हें पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाना पड़ता था, शायद इमीलिए वह केवल मध्याह्नी विद्वान ही नहीं एक महान भाषाविद भी हो गए। उन्होंने ग्रीक, हिब्रू फ्रेंच जर्मन तथा रूसी भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया था।

जब अघोरनाथ अध्ययन के लिए विदेश गए तो उन दिनों की प्रथा के अनुसार उनकी युवा पत्नी घर पर ही रही। वह केशवचंद्र सेन के ब्रह्म समाज आश्रम में रहकर श्रेष्ठ गृहिणी बनने का प्रशिक्षण लेती रहीं।² उनके पति

1 अघोरनाथ चट्टोपाध्याय ले० पी० सी० राय चौधरी, 'अमृत राजार पत्रिका', 25 नवम्बर 1946।

2 'सरोजिनी नायडू', ले० पदमिनी मेनगुप्त एशिया पर्सिनिशग हाउस, 1966।

को गिलत्रिस्ट छात्रवृत्ति मिल गई और वह इंग्लैंड चले गए। 1877 में उन्होंने हैडिनबरा विश्वविद्यालय से भौतिकी में डिग्री प्राप्त की तथा इसी दौरान रसायनशास्त्र में वेक्सटर पुरस्कार एवं होप पुरस्कार भी प्राप्त किए।¹ कहा जाता है कि विज्ञान में डाक्टरेट पाने वाले वह प्रथम भारतीय थे। इंग्लैंड से वह जर्मनी में बौन गए जहाँ उनकी प्रतिभा तथा गहन शोधदृष्टि को जर्मन वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया। भारत लौटने पर वह विज्ञान की सेवा में जीवन नहीं लगा पाए ठीक वैसे ही जैसे देश की पुकार ने सरोजिनी को अपना जीवन वाक्य साधना के प्रति समर्पित करने का अवसर नहीं दिया। पिता और पुत्री दोनों के लिए देश की पुकार कविता अथवा विज्ञान की साधना का सुख की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई।

अधरनाथ और उनकी निष्ठावान पत्नी वरदा सुंदरी दबी, दाना ही महिला-शिक्षा के प्रबल पक्षपाती थे। उस युग में यह एक अदभुत बात थी। 1878 में वह हैदराबाद स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए। वहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। बाद में वह 'यू हैदराबाद कालेज' के संस्थापक और प्रिंसिपल बने। वह कालेज काग़ातर में निजाम कालेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपनी पत्नी तथा कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने एक महिला कालेज की स्थापना की जो उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्ध था।

अधरनाथ पढ़ाने का लाभ सवरण नहीं कर पाते थे। इसी वृत्ति ने उन्हें एक प्रमुख शिक्षाशास्त्री बना दिया। उनकी नातिन पदमजा ने उनके बारे में बताया कि अपने नाना की सबसे पहली स्मृति मेरे मन में यह है कि वह मुझे बगीचे में फूँव दिखाते और उनके लैटिन नाम बोलते जाते थे। वह चाहते थे कि मैं वे नाम याद कर लूँ। अधरनाथ का अपने बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ा वह कहा करता था कि 'यदि मेरे बच्चे अपनी बुद्धि के बल पर जीवित नहीं रह सकते तो उस जीने से मरना अच्छा। एक बार मुहासिनी यह कहती हुई घर में घुसी कि मैं अपनी कथा में प्रथम आई हूँ। सुनकर वह गंभीर हो गए और बोले— सच बंदी? क्या तुम्हें मालूम है कि सूय की क्या प्रवृत्ति है? मुहासिनी ने उत्तर

1 आर० एम० जाम्भेकर—सरोजिनी नायडू मैमोरियल वॉल्यूम, 1968।

2 मुहासिनी जाम्भेकर, 1969, खार में भेंट काता।

दिया - नहीं। वह पछले गए, वषा कैसे होती है ? हवा क्या है ? और जब सुहासिनी हर वार 'नहीं दोहराती रही ता वहवाले "अपना नान बढ़ाओ। प्रथम आन की अपक्षा बहुत सी बातें जानना अधिक महत्त्वपूर्ण है।" यदि भारत में अधोरनाथ मरीचे शिक्षक होते और उनके घर ऐसे खुले होते जिनमें चर्चा और परिचचा के द्वारा नान और विद्वत्ता विद्यार्थी के व्यावहारिक चिंतन का विषय बन जाते तो आज भारत का तरण वितना बदला हुआ होता।

सहज ही यू हैदराबाद कालेज तेजी के साथ हैदराबाद का सांस्कृतिक केंद्र बन गया। और जब कक्षाएं समाप्त हो जाया करता तो विद्यार्थी डा० चट्टीपाध्याय के चरणों में बैठकर उनके प्रवचन ध्यानपूर्वक सुनने के लिए उनके घर पर एकत्र हो जाया करते थे। वहां आधुनिक परिवेश में स्त्रियों की स्वतंत्रता, विशेषतः उन की आर्थिक स्वतंत्रता, बाल विवाह के प्रति विस्तरणा, विधवा विवाह के प्रोत्साहन आदि सामाजिक मुद्दों की निरंतर चर्चा रहती थी। वास्तव में वहां का नान-मय वातावरण प्राचीन भारत के अरुण्य विश्वविद्यालयों की सीखा था जिनमें गुरु-शिष्य संबंध अनेक प्रकार के अनुशासन और निरंतर संपर्क पर आधारित होता था तथा शिक्षक वास्तव में गुरु होते थे। कालांतर में चट्टीपाध्याय गृह की इन सभाओं में हैदराबाद की समस्त सुसंस्कृत और सक्रिय प्रतिभा का अपनी ओर खींच लिया तथा उसे डा० अधोरनाथ का दरबार कहा जान लगा।

ये अनौपचारिक सभाएं समान चिंतन के आधार पर सहज ही सक्रिय समूहों में उभर कर सामने आने लगीं। शीघ्र ही अजुमन ए-अधवान उस मफा (बधुत्व समाज) का जन्म हुआ जिसका प्रयोजन देश की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान का मार्ग खोजना था। उस समय ब्रिटिश शासन सभ्यत चरम उत्थप पर था। अंग्रेजों ने अनेक साधना द्वारा कानून और व्यवस्था, स्थानीयप्रशासन, राजस्व संग्रह तथा व्यापक रेलवे व्यवस्था के माध्यम से यातायात के साधना की स्थापना कर ली थी तथा अपना शासन चलाने के लिए अंग्रेजों के माध्यम से सुप्रशिक्षित नम्र और आनाकारी निम्नस्तरीय भारतीय अधिकारियों का एक वर्ग तैयार कर लिया था। ब्रिटिश अधिकारी जाराम से जिदगी वित्तात थे। उनकी सेवा के लिए अनेक घरेलू नौकर चाकर रहते थे तथा

उनकी पत्निया घर के उस लघु साम्राज्य पर शासन करती थी। उनके मनोविनोद के लिए विशुद्ध अंग्रेजी क्लब होते थे तथा गर्मियों में वे सब नीलगिरि अथवा हिमालय की पहाड़िया के दशनीय स्थला का आनंद लूटन चले जाते थे। 19 वीं शताब्दी के अंग्रेज सरकारी अधिकारियों और शिक्षका में कुछ लाग अवश्य ऐसे थे जिन्होंने अपने पान और मानवतावादी दृष्टिकोण के द्वारा देश के विकास में भारी योगदान किया किंतु उनमें से अधिकांश इतने मेधावी न थे और वे अपने पद सुविधा तथा सत्ता का उपभोग पूरी अहम्मयता के साथ करते थे।

1883 में जब हैदराबाद के दीवान सालारजग की मृत्यु हुई तो प्रशासन के संचालन का कार्य एक परिपद को सौंपा गया जिसमें कुछ प्रमुख व्यक्ति थे। उनके अध्यक्ष स्वयं निजाम बने। उस समय हैदराबाद उस सावभौमिक प्रभुत्ता सधि का अंग था जो ब्रिटेन ने भारत के देशों नरेशों के साथ की थी और जिसके अंतर्गत राज्य का शासन एक ब्रिटिश रेजीडेंट की सतक निगाह के नीचे चलाया जाता था। उही दिनों "चादा रेलवे स्कीम" के नाम से एक ऐसा विवाद उठ खड़ा हुआ जिसके कारण अघोरनाथ को हैदराबाद से निष्कामित कर दिया गया। इस योजना के अनुसार हैदराबाद से वाडी तक की राज्य रेलवे एक ब्रिटिश कंपनी को सौंपी जानी थी जिसे वारंगल तक रेलवे लाइन बिछाने तथा दो शाखा लाइनें डालने का ठेका दिया गया था—एक भद्राचलम अथवा वेजवाडा तक और दूसरी चादा तक। यह योजना बहुत ही मनमान ढंग से तयार की गई थी। जनता के मन में इस बात पर रोप उमड़ रहा था कि रेलवे लाइन जैसे सावजनिक प्रश्न पर प्रशासन गोपनीयता बनाये हुए था। यह योजना जाँचिक दृष्टि से भी बहुत अन्यायकारिक थी। डा० अघोरनाथ जीर हैदराबाद कालेज के प्रिंसिपल मुल्ला अब्दुल कयूम ने मिलकर चादा स्कीम पर विचार करन और उससे संबंधित तथ्यों का जनता के सामने पेश करन की मांग उठाने के लिए एक समिति का गठन किया। रेजीडेंसी परिपद से यह सहन नहीं हुआ। उमने डा० अघोरनाथ को सवा स निलंबित कर दिया। 19 और 21 मई 1883 के 'टाइम्स आफ इंडिया और वावे गजट में यह समाचार मुखपृष्ठ पर माट मोटे अक्षरों में छपा था। टाइम्स ने यह समाचार भी प्रकाशित किया कि प्रख्यात विद्वान अघोरनाथ

में उसके उज्ज्वल भविष्य का विश्वास था। व यह जान गए थे कि भारत पराधीनता से अवश्य ही मुक्त होगा।

‘ उस सुदूर काल में मैं बहुत छोटी थी और उस समय उनके चरित्र की उत्कृष्टता तथा जास्या का महत्त्व तब स्पष्टतः न समझ पाती थी, न सही तौर पर उनका मूल्यांकन ही कर सकती थी। काफी समय बाद तक भी मैं यह नहीं सोच पाई थी कि उनके जैसे लोग भले ही भारतीय पुनर्जागरण के अत्यंत प्रसिद्ध अग्रदूत न हों, वे उसके प्रारंभिक अग्रदूत अवश्य थे।’

अधोरनाथ ने समाज सुधार के मध्य और हैदराबाद के बुद्धिजीवियों में राजनीतिक चेतना के जागरण का भागदशन तो किया ही, वह उन प्रारंभिक भारतीयों में से भी एक थे जिन्होंने उस राष्ट्रीय संगठन की स्थापना में महायत्न दी जो आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कहलाई।¹ अब्दुल कय्यूम और गमचंद्र पिल्लै के साथ मिलकर उन्होंने हैदराबाद में स्वदेशी आंदोलन की जड़ें जमाने में मदद दी। अब्दुल कय्यूम राज्य के पैमाइश और वनावस्त विभाग के अधिकारी थे। अधोरनाथ की तरह अपनी आजीविका को सफट मेटालकर वह उस आंदोलन को बगल से हैदराबाद ले गए। उनका बगामी तरण केवल एक जाड़ा कपड़ा लेकर हैदराबाद जा पहुंचे और दशभक्त लोगों में स्वदेशी वस्तुआ धाती दियामलाई माबुन, बटन आदि का प्रचार करने लग। उस समय स्वदेशी आदा लननया नया ही था। अतः ब्रिटिश सरकार न तब तक स्वदेशी वस्तुआ के निर्माण पर प्रतिबध नहीं लगाया था। इन कायकर्ताओं में ससृत्त के प्रसिद्ध विद्वान श्रीपाद दामोदर सातवलेकर भी थे। उन्होंने अपन सस्मरणा में तरण बगालिया और उनके गुप्त राजनीतिक कायकलाप की चर्चा की है। उन्होंने यह भी निखा है कि अधोरनाथ ने अनेक छाटी गैरसावजनिक सभाओं की अध्यक्षता की। निश्चय ही उनमें से अनेक सभाएं उनके घर में हुई होगी जहां उनके चपल

1 डा० मैयद अट्टन लतीफ सराजिनी नायडू ममारियल बान्धूम 1968

2 पी० सी राय चौधरी, अमृत बाजार पत्रिका, 25 नवम्बर, 1967

वक्ता न गापनीय और महत्वपूर्ण घटनाओं के उन्माह और उत्तमन को आत्म-सात करना शुरू कर लिया होगा। इन घटनाओं ने जाग जाकर उनके जीवन का सवाग।

अधोरनाथ और वरुण मुदरी दबी व आठ अमाधारण वक्ते थे जिनकी सम्मिलित शक्ति बहुत अधिक थी। उनमें प्रत्येक भिन्न प्रकार की प्रतिभा से सपन या तथा प्रत्येक न दुनिया का महत्वपूर्ण दन दी। मराजिनी का जन्म 13 फरवरी 1879 का हुआ था। व उनमें सबसे बड़ी थी तथा सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई। व मूलत उत्तर विचारा की था तथा यन्ति उनका जन्म इतने प्राति काल में हुआ होता ता वे भारतीय और विदेशी साहित्यिक क्षेत्रों में अग्रणी रही हानो। अधोरनाथ का जन्म 1880 में हुआ था। वह जन्मजात प्राति कारी थे और जहाँ कहीं भी जन्म होत वह प्राति की राह अपनाते। उनका क्रिया-कलाप व वाग्ण उर भारत में दश निवाना किया गया तथा 2 दिसंबर 1942 का स्तानिन युग में उनका देहात हृदय की गति का जान में हुआ। यूरोप में उनकी मृत्यु का यह समाचार उनके परिवार का बहुत दरी से मिला। दूसरे भाई रूपद्रनाथ का जन्म 1882 में हुआ था। वह हैदराबाद में महायक महा-सखा अधिवारी हो गए थे। उनका देहात 1933 में बम्बई में हुआ। मणालिनी का जन्म 1883 में हुआ था। उह परिवार में प्यार से गुनू कहा जाता था। उहाने कम्ब्रिज में विज्ञान में आनस परीक्षा पास की और वह शिक्षिका बनी। वहाँ में वह गस कालेज लाहौर में प्रिंसिपल हो गई थी। उनकी छात्राएँ उह इतना अधिक स्नेह देती थी कि उहाने अपना सम्पूर्ण जीवन शिक्षा का सम पिन कर लिया तथा आजीवन अविवाहिता रही। सुनालिनी दबी का जन्म 1890 में हुआ था, वह एक उत्कृष्ट कलाकार और नतकी बनी। उहाने थी राजम के साथ विवाह किया और उनका बेटा प्रल्लाद सी० राजम जमरीना व एन आवर में अपनी ही सस्था में एक प्रख्यात वैज्ञानिक हुआ। रूपेद्रनाथ का जन्म 1895 में हुआ और उनका देहात 1959 में कसर से हुआ। उनकी इकनौती बेटी मणालिनी हैदराबाद में आध्र प्रदेश जीवन बीमा कोष की सचिव हुई। अधोरनाथ के सबसे छोटे तथा सबसे अधिक तज तरार बेटे हरीद्रनाथ का जन्म 1898 में हुआ। वह कवि, कलाकार तथा नाटककार हुए। उनमें स्वच्छदना-

वादी कवि मूर्तिमान हो उठा। उनका इकलौता बेटा राम इंजीनियर परामश दाता हुआ। राम की मा भूतपूर्व समाजवादी नेता कमला देवी चट्टोपाध्याय न अपना पूरा जीवन भारत की पारंपरिक कला एवं हस्तकौशल का पुनर्जीवित करने में खपा दिया। इसमें जहां उन्हें सम्मान और महत्व मिला वहीं देश को निर्यात का एक विशाल बाजार भी प्राप्त हो गया। सरोजिनी की सबसे छोटी बहन सुहासिनी का जन्म उनकी दूसरी सतान पदमजा के जन्म के एक वर्ष बाद 1901 में हुआ था। सुहासिनी अपने भाई वीरेन्द्र की तरह उत्कट साम्यवादी हुईं तथा वह और उनके पति आर० एम० जाम्भेकर बंबई के उपनगरी खार में रहने और काम करने लगे। सरोजिनी के भाई बहनो में 1969 में केवल हरीन्द्र आर सुहासिनी जीवित बचे थे।

मणालिनी सुहासिनी और हरीन्द्रनाथ ने अपने बचपन की बहुत सी घटनाओं का उल्लेख किया है। सुहासिनी का बराबर यह शिकायत रही कि वह बहुत छोटी थी और उस अपनी बड़ी बहन के बारे में ज्यादा याद नहीं है। सुहासिनी जब छह वर्ष की हुईं उस समय सरोजिनी का विवाह हो चुका था और वह सावजनिक जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। हरीन्द्रनाथ भी उस समय छोटे ही थे फिर भी उन्होंने अपनी पुस्तक 'जीवन और मैं' (लाइफ एण्ड माइसैफ) में सरोजिनी की प्रिय शैली में सजीव बिम्बों और समझ भाषा के माध्यम से अनेक नितान्त पारिवारिक घटनाओं का उल्लेख किया है।

अपने जीवन के अंतिम दिनों में गुनू सुनाया करती थी कि बचपन में सरोजिनी छोटे भाई बहन पर बहुत रीब जमाती थी। उन्होंने परिवार के छोटे सदस्यों पर शासन करना अपना अधिकार ही मान लिया था तथा वह ऐसी दाता की जिम्मेदारी भी उठा लेती थी जो उनकी राय में माता पिता के साथ होती थी। देहात से एक वर्ष पूर्व 1968 में गुनू ने एक घटना सुनाई थी। बात यह हुई कि अकबर हैदरी ने उनके परिवार को यह चेतना दी थी कि वीरेन्द्र के आतिथ्यकारी कार्यक्रमों से सरकारी अधिकारी चौकन्ने हो गए हैं अतः हो सकता है कि उनके कारण परिवार पर कोई विपत्ति टूट पड़े। अकबर हैदरी ने सरोजिनी से कहा कि इस बार मैं कुछ करूँ, अपने भाई को सावजनिक तौर पर अस्वीकार कर दूँ। अपने माता पिता को बचाने की चिंता और

लिखा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस के अवसर पर वीरेन्द्रनाथ स्वट्रोपाध्याय जी० ए० लुगानी और पी० खानखोजे ने "भारत और विश्वत्राति" विषय पर प्रबंध भेजा था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कार्यसमिति और कांग्रेस के पूर्वी दशो की समस्याओं से सम्बन्धित आयोग के सामने रखा गया था। उन्होंने लेनिन के नाम एक पत्र लिखकर उनसे मिलन की इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने लिखा था कि हम आशा हैं कि आपके पास जब समय होगा तब हमें आपसे मिलकर भारत की समस्या के बारे में बात करने का अवसर मिलेगा।

वाद में वीरेन्द्र ने स्वीकार किया कि उस प्रबंध के अधिकांश अज्ञान-राजनीतिक दृष्टि से गलत थे फिर भी लेनिन ने उत्तर दिया था। वह पत्र माक्सिम लेंनिनिज्म संस्थान के केन्द्रीय दलीय संग्रहालय में पाच सौ एक नमूने पर सुरक्षित है। लेनिन का यह उत्तर 8 जुलाई 1921 का है। वीरेन्द्रनाथ उन दिनों सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की विज्ञान अकादमी के अंतर्गत भारतीय प्रजातीय विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे थे और उन्होंने अकादमी की सलाहकार बैठक में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में लेनिन के पत्र के निम्न अवतरण का हवाला दिया था— 'मैंने आपके प्रबंध को गहरी रूचि लेकर पढ़ा है लेकिन नए प्रबंध की कयो आवश्यकता है मैं शीघ्र ही इसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा।'

वीरेन्द्रनाथ त्रातिके उग्र पक्षके प्रतिनिधि थे। वह भारत नहीं लौट। जर्मनी में उनके जीवन और कार्यों का विस्तृत विवरण बर्लिन की विज्ञान अकादमी के डा० ह्यूस्ट ड्रूगर ने उनकी जीवनी के रूप में दिया है। स्वीडन के लेखक ईलिया एहरनबर्ग ने उन्हें महान भारतीय कहा है। भाई ने जहां त्रातिकारी राजनीतिक जीवन के अग्रिम दस्ते में विदेशों में व्याप्ति प्राप्त की वहिन ने वहां भारत में एक सदाया भिन्नमाग से प्रसिद्धि पाई। समग्रता और सजनात्मकता सरोजिनी के स्वभाव की मूल प्रवृत्तिमा थी। स्वभावतः वह सामजस्य और बहुत्व, शांति और प्रेम से जात प्रात थी तथा उन्होंने अपने जीवन में रोपपूण और कठोर भाषा का प्रयोग केवल मातृभूमि के प्रति हान वाले अत्याय और अत्याचार के विरुद्ध ही किया।

1908 म सरोजिनी नायटू को कैसरे-हिन्द का स्वर्णपदक प्राप्त हुआ। वीरेन्द्रनाथ के जीवन आर कार्यों के साथ इसस बढकर और क्या वैपम्य हो सकता था। उन दिनों ग्जीडेसी म दी जान वाली शानदार दावता म उनका सामाजिक-व्यवित्तत्व सबसे अधिक मुख् रहता और जिस समय मूमा नदी की भयकर बाढ न हेदरावाद के जीवन को अस्व-व्यस्त कर दिया तथा वहा के लागा को अकथनीय सकटा का सामना करना पडा उस समय उहान लेडी हैदरी क साथ मिलकर बाढ सहायता काय क लिए स्वयसेवका को संगठित किया। संगठन की दिशा म उनका यह पहला बडा प्रयास था। सराजिनी के स्वभाव म एक बहुत बडा गुण यह था कि वह सज तरह के लागा म घुलमिल जाती थी। इस गुण क कारण उनम जनसाधारण को साथ लेकर काम करवा की क्षमता विवसित हो गई।

1891 म भारत म स्त्रिया की शिक्षा की स्थिति आज जसी न थी और स्कूला मे तो विरले ही कोई नडकी दिखाई पडती थी। अधोरनाथ चट्टोपाध्याय हमेशा समय से आगे चलन थ और उनका एस बात मननिक भी अमाधारणता न लगती थी कि उनकी वारह बप की बेटी वैज्ञानिक या गणितज्ञ बन। चट्टो-पाध्याय परिवार म इग्लड की पारिवारिक परम्पराजा के अनुसार अग्रेजी जीर फ्रेंच भाषाए पढाने के लिए अध्यापिकाए होती थी। बाद म फारसी का अध्ययन भी शुरू किया गया, लेकिन हैदरावाद म वार्ड हाई स्कूल न था जिमम सराजिनी नायटू मैट्रिकुलेशन परीक्षा की तैयारी कर सकती। परिणामत उन्हें मद्रास भेजा गया। अग्रजी के अध्यापन उनके बारे म कहा करते थे कि सराजिनी इतनी प्रतिभाशाली है कि उसन तीन बप का पाठ्यक्रम एक बप म पूरा कर लिया है।

वारह बप की अवस्था म प्रथम श्रेणी म मैट्रिकुलेशन पास करना सरोजिनी की महान सफलता थी। निश्चय ही उनका बौद्धिक विकास अपन मट्टपाठिया की अनेका वही अधिस् रहा होगा। इसका कारण यह नहीं था कि उन्हें प्रवृत्ति की ओर मे अधिक बुद्धिमिनी थी वरन यह था कि बचपन म ही वह विद्वत्ता पूण धातावरण मे पली थी। चौदह बप की अवस्था तक पढूचत पढूचत उन्होन अग्रेजी के सभी प्रमुख बवियों की रचनाओ का अध्ययन कर डाना था।

ब्राउनिंग ग्रन्थी और टनीसन उन्हें बहुत प्रिय थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उनके परिवार में बच्चों और बड़ा के जीवन के बीच कोई दूरी नहीं थी। घर के भीतर जाएं दिन हान वाली परिचर्चाओं में बच्चे भी पूरी तरह शामिल होते थे। दण्डन, विज्ञान वनस्पतिशास्त्र, कीमियागोरी गणित और राजनीति दैनिक जीवन के ऐसे ठोस अंग बन गए थे कि घर में ही ज्ञानप्राप्ति की प्रक्रिया सहज हो गई थी तथा यह विद्यालय के घिसे पिटे अध्ययन की अपेक्षा जत्यधिक आनंदक और जानदायी थी।

सम्भवतः पिता के घर पर हाने वाली इन चर्चाओं में ही सरोजिनी की भेंट डा० गोविंदराजुलु नायडू से हुई थी। तदण नायडू चिकित्साशास्त्र का अध्ययन करके एडिनबरा से लौट ही थे। उनके प्रति सरोजिनी के प्रेम का परिचय उनकी प्रारम्भिक कविताओं में व्यक्त हुआ है। ऐसा लगता है कि सरोजिनी के माता पिता का इस प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ चिन्ता थी। चिन्ता का कारण यह नहीं था जैसा कि कुछ लोगों ने लिखा है, कि डा० नायडू अशास्त्रिय थे वरन् यह कि सरोजिनी की अवस्था बहुत कम थी और वह इतनी अधिन भावुक थी कि उस भावुकता के कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। यह अवस्था जीवनभर उनके साथ लगी रही। 1869 में जब वे इंग्लैंड में थे तब ही उनकी हालत बहुत ही बिगड़ गई थी। मैट्रिकुलेशन के बाद मद्रास में बीते तीन वर्षों का वह अपने जीवन के सबसे अधिक सुखी वर्ष मानती थी। उस समय के बारे में उन्होंने लिखा है¹

‘मरा विचार है कि बचपन में मुझे कविता रचने का कोई विशेष चाव नहीं था हालांकि मेरा स्वभाव बहुत ही उत्पन्नाप्रिय और स्वप्नशील था। पिता के मागदण्डन में मुझे पठार यथानिश्चित रीति में प्रशिक्षण मिला था। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मुझे एक महान गणितज्ञ अथवा यथानिश्चित बनना चाहिए। लेकिन मुझे उनसे भी अधिक अपनी माँ (माँ भी कुछ बगना गीत रचती हैं) का प्रेम की जातिवृत्ति उत्तम अधिकार

1. सरोजिनी नायडू के कविता संग्रह ‘द गार्डन प्रशास्त्र’ 1905 की भूमिका में।

म मिली थी वह अधिक सशक्त सिद्ध हुई। जब मैं 11 वष की थी तब एक दिन बीजगणित के एक सवाल के साथ जूझ रही थी, वह सही निकलता ही न था, लेकिन उसी समय मुझे एक कविता सूझी। मैंने उस लिख लिया। उस दिन से मेरे कवि जीवन का आरम्भ हुआ। तरह वष की आयु में मैंने एक लम्बी कविता लिखी—लेडी आफ द लेक—एक दिन में तरह सौ पकितया। उसी वष मैंने दो हजार पकितयो का एक नाटक लिखा। यह पूरी तरह भावनामय सजन था जो बिना किसी पूर्व चिंतन के हुआ था। उसका उदय चिकित्सक के उस आदेश का उल्लघन करने के क्षणिक आवश में हुआ था जिमके अनुसार मुझे बीमार घोषित कर दिया गया था तथा पुन्त छूने तक की मनाही कर दी गई थी। लगभग इसी समय मेरा स्वास्थ्य स्थायी तौर पर खराब हो गया और मेरा नियमित अध्ययन का नम भग हो गया। इस क्षति की पूर्ति के लिए मैंने आगे जाकर घोर स्वाध्याय किया। जहा तक मुझे याद पडता है मेरा अधिकांश अध्ययन चौदह से सोलह वष की अवस्था के बीच हुआ। मैंने एक उपहास लिखा और डायरिया के अनेक मोटे माटे पोथे लिख डाले। उन दिनों मैं बहुत गम्भीर थी।

सरोजिनी की सबसे बड़ी बेटी पद्मजा ने बताया कि उस अवस्था में उनकी मा आचरण की मर्यादा का इतना भारी आग्रह रखती थी कि उससे दूसरा को परशानी होती थी। अपने बचपन में उन्होंने गम्भीरतापूर्वक लिखा था 'एक और वष बीत गया। मैंने इस जगत को बदलने के लिए क्या किया।' इस प्रकार के उद्वेग परिवारों में प्रायः उपहास का विषय बन जाते हैं। सरोजिनी ने अपनी सहज बुद्धि के आधार पर यह समझ लिया था कि अपने मन की गम्भीरतम बातों को गोपनीय रखना चाहिए और इसका सबसे अधिक कारगर उपाय हँसी है। उन्होंने आथर साइमंस को लिखा था "मैंने अपने आपको साधारण बना लिया है। और मैं यह भी सोच रही हूँ कि ऊपर से दूसरों की तरह ही रहना चाहिए। सब लोग सोचते हैं कि मैं बहुत खुशमिजाज, अच्छी और बहादुर हूँ यानी मुझमें वे सब बातें हैं जिनका होना व्यक्ति के लिए आम तौर पर अच्छा माना जाता है। मेरी मा मुझे शांत किंतु दृढस्वरूप वाली बालिका के रूप में जानती है। एक शांत बालिका!" सरोजिनी के स्वभाव में जाग जाकर

जो विनोद की झलक दिखाई देती थी वह महज ऊपरी थी, उसके पीछे एक गम्भीर सराजिनी हमेशा छिपी रहती थी। अपन विनोदी स्वभाव के कारण उस हे गाधीजी के लघु दरवार में विदूषक की पदवी प्राप्त हो गई थी। किंतु उस सबके पीछे छिपी गम्भीरता उनके भाषणा में और कार्यों से व्यक्त हो जाती थी। बाद के काल में तो उनके भाषणा में गहरी दार्शनिकता प्रकट होने लगी थी। उनकी छोटी बहिन मणालिनी ने मुझे बताया कि केवल 13 वर्ष की बालिका सराजिनी हर रविवार को पड़ोस के घर में जाती और वहाँ प्रार्थना तथा भजन कराती थी। एक बार आग में कुछ चगड़ा हो गया तो वह डयाड़ी में खड़ी बांधी पर चढ़ गई और चिल्लाकर बड़े ही जदाज स वाली, "जा लाग दो मा तीन लाग के समयन के आधार पर सही हान का दावा करत हैं व भूष हात हैं।" यह लोकतंत्र की काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी जिसका उन्होंने आगे जाकर जोरदार समयन किया। इस प्रकार की घटनाओं का ही शायद यह परिणाम हुआ कि उनमें यह विश्वास हो गया कि मेरे शब्द जनता पर प्रभाव डाल सकते हैं और मैं उसे आदेश दे सकती हूँ तथा उसका मागदर्शन कर सकती हूँ।

उन प्रारम्भिक वर्षों में सराजिनी का मन जीवन के प्रति उत्साह से भरपूर था। उस उत्साह का परिचय उनके काव्य से बहुत सही तौर पर मिलता है। नवम्बर 1894 में उन्होंने 'प्रेम (लव) शीपक' से एक गीत लिखा जिसमें उनके भावा की कामलता व्यक्त हुई है

मैं तुमसे प्यार करती हूँ उस ममत्व से

जिसका रूप अपरिवर्तनीय है।

रात के सितारों की तरह।

मेरा प्रेम कहीं अधिक सशक्त है मृत्यु से,

मेरा प्रेम उदा की प्रभा जसा निमल है।

मैं यह जानने को उत्सुक नहीं हूँ

कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं,

मेरे लिए इतना काफी है, कि तुम हो ^{सुख} भ्रष्टतम, प्रियतम, सर्वोत्तम
तुम्हें सौंपती हूँ अपने हृदय की निधि।

6
11

ये पंक्तिया उम पुस्त्य के प्रति उनकी तीव्र किंतु गुह्य भावनाओं की ओर
मकेत करती है जिसके मग उहान तीन वर्ष पश्चात विवाह किया। उन्होंने
एक छाटा मा फारसी नाटक भी लिखा जिमना नाम मेहर मुनीर है। इसे उनके
पिता न एर स्थानीय पत्रिका म प्रकाशित करा दिया था। इस नाटक की कुछ
अग्रजी प्रतिया मित्रा को भेजी गई थी जिनमे हैदराबाद के निजाम भी थे।
वह उस नाटक स इतन आकृष्ट हुए कि उहान सरोजिनी को एक विशेष उप-
हार देने का प्रस्ताव रखा। निजाम सरोजिनी की प्रतिभा और उनके काव्य
प्रम म परिचित थ। मभवतया एर सरण प्रतिभा का प्रोत्साहन देने के विचार
स ही उहान सरोजिनी के पिता से कहा कि सरोजिनी स्वयं यह बताए कि वह
शाही-मौगात के रूप म क्या लेना पसंद करेगी। इतिहास इस विषय पर मौन
है कि सरोजिनी न अपनी मौगात स्वयं पसंद की थी या नहीं। वास्तव म आयर
साइमस न उनकी बलिताआ की भूमिका मे लिखा है कि वह अपी इच्छा क
विपरीत इग्नड गई। इस बारे म केवल यह जानकारी उपलब्ध ह कि 1895
म निजाम न सरोजिनी को एक वजीफा प्रदान किया था जिसम उनके इग्लड
आने जान का खच और 300 पीड प्रतिवर्ष की रकम शामिल थे। इस शताब्दी
के आरम्भ म श्रीमती एनीबोसेट क साथ सालह वर्षोंम सरोजिनी की वह समुद्र
यात्रा उन अमाधारण कार्यों की शुरुआत थी जा उ हाने जीवन मे किए। इग्लड
म उ ह कुमारी मेनिश के सरण का सांभाग्य मित्रा। कुमारी मेनिश ने लंदन
म भारतीय विद्यार्थिया के लिए प्रुत वाय किया, उनकी सुसज्जित बैठक म
उम बाल के कुछ महान माहित्यकारा का आना जाना रहता था।¹ सरोजिनी
वही एडमंड गाम स मिली थी जिहाने उनको कवयित्री बनने की प्रेरणा दी।
इस सुसंस्कृत परिवेश म यह भारतीय लडकी पुष्पित और विकसित हुई जो रेशमी
वस्त्र पहनती थी और जिमकी बड़ी बड़ी बालो आखा की गहराई और उनकी
सपनता प्रत्येक व्यक्ति का प्रभावित करती थी। वह महान बुद्धिजिवियों की

1 पी० सी० राय चौधरी, 'अमृत वाचार' ^{पुस्तिका} Pt of India un
Scholar Purchased with the ass.

बैठकाम नास्ट्रुलिक चर्चा के वातावरण की अभ्यस्त थी और यहा घायद पहली बार अपन पिता के स्थान पर वह स्वयं लाग के आवरण का केंद्र बन गई थी।

उस समय कम्ब्रिज म प्रथम पान के त्रिण वह बहुत छोटी थी इसलिए वह लदन के सिंग्स कालेज म पढी। लेकिन वाट म वह कम्ब्रिज म पढी और दा वष बाद गटन कालेज म भरती हुइ। उम समय तक उनका अपना ध्वकित्व विकसित हा चुका था। वह साहित्य ममालाचक गास की मित्र बन गई थी और प्राय उनके घर पर जाया करती थी। कुमारी मनिंग के यहा वह इग्लड म इसन को लोकप्रिय बनाने वाले विलियम आचर सरीसे प्रख्यात साहित्यकारा म मिली। उनके भावी प्रकाशक हाइनमान स भी उनकी भेंट वही हुई थी। गटन कालेज म भरती होने स पहल के दा वष उनके लिए बडे निर्णायक सिद्ध हुए। उस समय की गतिविधि स यह भी स्पष्ट हो जाता है कि विश्वविद्यालयीन जीवन से वह क्या एक गड थी तथा वहा का अनुशासन उ ह जीवन के विकास और अध्द्ययन की दष्टि स क्या निरथक महसूस हान लगा था। सभवत उनके साथिया का व्यवहार उनके प्रति सरक्षकी जसा हा गया था, जो उनको गरिमाय नही लगता था अत वह उम मह नही पाइ। सराजिनी के बार मे लिखत हुए वे लाग एमी भापा का प्रयाग करत थे यहा एक छोटी सी भारतीय लडकी है जो कविता लिखने के सिवाय जोर कुछ नही करती। गाम और माइमन् सगीने रोगो ने भी जान अनजाने म उनके त्रिए इसी प्रकार की भापा इस्तेमाल की। आथर साइमस न 1904 म सराजिनी के प्रथम काव्य संग्रह की भूमिका मे लिखा 'जा लाग इग्लन्ड मे उनसे (सरोजिनी स) परिचित थ उ ह मालूम है कि इस लघुकामा का समूचा जीवन उसकी आखोमे केंद्रित हा गया था। व जाखे सौंदर्य की ओरसहजता से मुड जाती थी जैम मूरजमुखी का फूल सूरज की ओर। और तव वे आखें ऐसे खुलती चली जाती थी कि बस आखे ही आखे दिखाई पडती थी। वह हमशा भारतीय सिल्क की माडी मे निपटी रहनी थी। वह कद मे छोटी तो है ही, उनके लम्बे काले बाल उनकी पीठ पर नीचे तक खुले सटके रहते थे, जिसके कारण उ ह देखकर किसी बच्चे के होने का भ्रम हाता था। वह बहुत

शून्य हैं। व अनुभूति और विम्व्या की दृष्टि से पाश्चात्य हैं तथा टेनीसन और श्ली की रचनाओं की प्रतिध्वनियों पर आधारित है। मैं दावे से तो नहीं कह सकता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनमें ईसाई पलायनवाद के वातावरण का भी पुट है। उत्कट तरुण कवयित्री के प्रति गाँस की यह ईमानदारी निर्णायक सिद्ध हुई। उ होने सरोजिनी को परामर्श दिया कि तुमने मिथ्या अंग्रेजी श्ली में जा कुछ लिखा है उस रद्दी की टोकरी के हवाले कर दा और अपने निजी देश के यथाय दशन के आधार पर नए सिरे से सजन का समारम्भ करो। सरोजिनी ने त्वरा और कुशलतापूर्वक इस निर्देश का पालन किया और शीघ्र ही अपनी स्वाभाविक प्रतिभा प्राप्त कर ली। 1897 में सरोजिनी ने गाँस को लिखा

'आपने रविवार को मुझसे जो कुछ कहा उसके लिए धन्यवाद देने का साहस नहीं जुटा पा रही हूँ। आप यह नहीं जान सकते कि उन शब्दों का मेरे लिए कितना महत्व है। तोग हमेशा मेरे जीवन में किस प्रकार रग भर देते हैं और मेरी उस गहरी आत्म ग्लानि और हताशा में, जिसमें मैं प्राय जीती हूँ किस तरह नयी आशा और नया साहस जगा देते हैं इस आप नहीं जान पाएंगे। कविता ही वह चीज है जिससे मैं ऐसी उत्कटता, सघनता और पूणता के साथ प्रेम करती हूँ, कि वह मेरे जीवन की सजीवनी बन गई है, और अब आपने मुझे यह चेतना दी है कि मैं कवयित्री हूँ। मैं कवयित्री हूँ। मैं इस मन्त्र का जप मन ही मन करती रहती हूँ जिससे कि इसे सिद्ध कर सकूँ। क्या आप मुझे यह अनुमति देंगे कि मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊँ ? मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मेरी ग्यारह वर्ष की अवस्था से आप किस प्रकार मेरे जीवन को प्रभावित करते रहे हैं।

मैं सुन्दर, स्वप्निल और जसामाय परिस्थितियों में पलकर बड़ी हुई हूँ लेकिन उन परिस्थितियों में ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे प्रत्यक्षत काय की दिशा में प्रोत्साहन देता, वास्तविकता तो यह है कि हमारे ऊपर पड़ने वाले सबसे अधिक सशक्त प्रभाव विज्ञान और गणित के थे। मैंने हमेशा कविता में प्रेम किया लेकिन मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि मैं स्वयं कविता लिख सकती हूँ। मैंने अपने इस नए दुस्साहस के बारे में किसी को

कुछ नहीं बताया लेकिन मैं लिखती चली गई। मेरे मन में कल्पनाएँ बहुत सहजता और तीव्रता से अवतरित होती गईं हालांकि इसमें कोई सदेह नहीं कि वह बचकानी और कमजोर थी। मेरे पास उनका कोई प्रमाण शेष नहीं है जिसके आधार पर मैं उनकी कहानी कह पाती। न जाने कैसे वे मेरे पिता के हाथों पड़ गईं तथा शीघ्र ही यह बात सबको मालूम हो गई। फिर तो मुझे अदभुत माना जान लगा और मैं जो कुछ भी करती, उसका अनोखा और दैवी मान लिया जाता। मुझे उन दिनों अकारण ही अत्यंत स्तब्धपूवक वित्तु विवेकहीन प्रशंसा और अनुशंसा मिली। उससे मेरे भीतर मिथ्या दम्भ पैदा होने वाला ही था कि न जाने कैसे और क्या एडमंड ग्रास के नाम का जादू भरा प्रभाव मुझ पर पड़न लगा। उस जमाने में मेरे लिए वास्तविकताओं की अपेक्षा जादुई मिथक अधिक सत्य हुआ करता था अतः मेरे मन में एक धुंधली और अस्पष्ट सी चेतना उदय होने लगी कि चाहे जैसे भी हो यह जादुई नाम (एडमंड ग्रास) मेरे जीवन पर सबसे अधिक सशक्त और अपरिहाय प्रभाव निद्र होगा। मैं लिखती चली गईं और हैदराबाद मेरी रचनाओं के बारे में अधिकाधिक पागल होता चला गया। मेरे विचारों से वस्तुतः सारे भारत में ही मुझे मायता दी जान लगी। लेकिन जन्मे जैसे मेरी प्रशंसा में बढ़ि होती गई वैसे मैं स्वयं से ऊबती गईं और मेरे मन में उत्कट कामना जाग उठी कि कोई मेरी कविताओं की सही रीति से आलोचना कर पाता। मुझे मालूम है कि मेरी कविताएँ बहुत कमजोर होती थीं लेकिन मैं तो यह जानना चाहती थी कि उनमें आगे के लिए श्रेष्ठतर रचनाओं की कोई सम्भावनाएँ निहित हैं या नहीं। अतः निराश होकर मैंने आपको एक पत्र लिखा (मैं साचती हूँ वह बहुत बचकाना पत्र रहा होगा)। यह पत्र की बात है जब मैं कोई 14-15 साल की थी, लेकिन मैंने वह पत्र अगले दिन जला डाला।

‘उसके बाद मैं एक लम्बी और भयंकर बीमारी से पीड़ित रही जिससे मुझे मतप्राय कर दिया और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए उसने मेरी मानसिक क्षमताओं को आंशिक रूप से निर्जिव कर डाला। ऐसा लगता था कि काव्यप्रेम और श्रेष्ठतर रचना की कामना में अतिरिक्त

और सब कुछ जीवन में से समाप्त हो गया है। उनके बाद मैं इग्लंड आई। तब मैं 16 वर्ष की थी। सोलह वर्ष की अवस्था की दृष्टि से मैं अपने आपका बहुत ही अनानी मानती हूँ क्योंकि मेरे लिए इग्लंड का अर्थ था शैली और कीट्स जिनका देहांत हो चुका है और एडमंड गाम जो जीवित है तथा मरी कल्पना के इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा जग हैं। शेष में मैं कबल वेस्टमिनस्टर एब्बे और टेम्पल को जानती थी। ऐसी स्थिति में मैं निश्चय किया कि मुझे एडमंड गाम से मिलना चाहिए। पहले छह महीने के भीतर तो मैं एक पत्र भी नहीं लिख पाई, न और कुछ कर ही सकी, और उसके उपरांत अचानक खोत फूट पड़े तथा मैं लिखने लगी, लिखन लगी, लिखने लगी। मरा विचार में तीन महीने में मैं 45 कविताएँ लिखी। भयंकर। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कविताएँ मेरी पहले की कविताओं की अपेक्षा कमजोर हैं। मैंने आपके पास कविताओं की जो पहली खेप भेजी थी उसमें कमजोर कविता के इस असाधारण विस्फोट में से छाटी गई कविताएँ थी।

“फिर, जनवरी में मैं आपकी दशन किए और कल्पना ने मेरे लिए आकार ग्रहण कर लिया। मैं निराश नहीं हुई थी। वस्तुतः मैं उस दिन को कभी नहीं भुला पाऊँगी क्योंकि एक ही झटके में उस नए महान जीवन में मेरी चेतना मुखर हो उठी जिसकी मैंने हमेशा कामना की थी और जिसके पीछे इतना लम्बा समय गवाया था। उस दिन से मुझे महसूस होने लगा कि मैं बदल गई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैंने बचकानी बातें छोड़ दी हैं और नई तथा सुन्दर आशा और जाकाशा का परिधान पहन लिया और मैं विकसित होती चली गई, विकसित होती चली गई, मैं उसको महसूस कर रही हूँ मैं पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्टता से देख पा रही हूँ अधिक तीव्रता से अनुभव कर रही हूँ, अधिक गहराई से सोच पा रही हूँ और कला की उस सुन्दर आत्मा पर अधिक उत्कटता और अधिक निस्वार्थ भाव से प्रेम कर रही हूँ जो अब मुझे मेरे जीवन और रक्त की अपेक्षा अधिक प्रिय हो गई है और इस सबके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अपनी भावनाओं को तनिक भी ठीक प्रकार व्यक्त नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मुझे

विश्वाम है कि आप मुझे समझ लेंगे और मेरी इस अभिव्यक्ति को अथवा नहीं लेंगे ।

‘ मेरी इच्छा है कि जिस प्रकार इतना लम्बे समय से आप मेरे जीवन पर इतना श्रेष्ठ प्रभाव डालते रहे हैं उसी प्रकार आप हमेशा मुझे प्रभावित करते रहें । मैं जो कुछ भी लिखूंगी वह सब आपको भेज दूंगी और आप मुझे यह बताएंगे कि आप उसके बारे में क्या साचते हैं । मेरी इच्छा है कि जैसे-जैसे मेरी रचनाएं सुधरती जाएं आप पहले की अपेक्षा अधिक कठोर और निमग्न होते जाएं क्योंकि मैं केवल चन्द वर्षों तक नहीं शर्ता दया तक साहित्य के क्षेत्र में बनी रहना चाहती हूँ । यह मेरा दम्भ मात्र हा सकता है, लेकिन पर्वत शिखर में पर न जा सकने के बावजूद सितारों पर निगाह रखना क्या अच्छा नहीं होता ? आपको इतना अधिक समय लेने के लिए मैं आपसे क्षमा मागने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको यह बताए बिना ही कि आपके प्रति वृत्तज्ञ होने के मेरे पास कितने कारण हैं, मैं हमेशा तक खामोशी के साथ वृत्तज्ञ नहीं रह सकती । मुझ पर सदैव विश्वास रखिएगा ।’

सरोजिनी बिना किसी डिग्री अथवा डिप्लोमा के ही भारत लौट आई । इस प्रकार इंग्लैंड में उनका शैक्षणिक जीवन विफल माना जा सकता है, लेकिन वह इतनी अधिक परिपक्व हो गईं कि घर से दूर बिताए तीन वर्षों में उहें शुद्ध अर्थों में कवयित्री बना दिया । उनके जीवन का यह पक्ष 1917 में समाप्त हो गया । उनके बाद उन्होंने बिरले ही कविताएँ लिखीं । ऐसा लगता है कि एक देशी रियामत के स्वप्निल वातावरण में, जिसमें दार्शनिक से लेकर भिखारी तक भाति भाति के असह्य लोग उनके पिता के घर आत जात रहते थे जिस का यात्मक प्रतिभा का पोषण हुआ था उसमें सरोजिनी की आत्मा को उस प्रबल स्वप्निल अभीप्सा को तप्त कर दिया जा आगे जाकर भारत की स्वाधीनता के सघष के उमेपकारी जीवन धर्म में समा गईं ।

पी० ई० दस्तूर ने सरोजिनी के बारे में ठीक ही लिखा है, “वह हर प्रकार से एक पूण महिला थी और उन्होंने राष्ट्र के जीवन में जो भूमिका अदा की वह कम पुष्प अदा कर सकती थी । कोमल गीता की लडिया पिरान वाली बट

मालिन भीषण राष्ट्रीय सघष मे के द्र म खिचती चली गई।”

सरोजिनी की यह स्वप्निल रोमानी प्रवृत्ति गटन मे लिखी गई कविताआ म सबसे अधिक मुखर हुई है। उनम प्रेम शांति जोर मृत्यु के समस्त विन्ध्य सजीव हो उठे हैं जोर प्रेम की उत्कट अभीप्सा व्यक्त हुई है। इसका कारण शायद यह था कि सरोजिनी को इंग्लड म अपने घर, अपने देश की सुगंध और रगीनी तथा शायद सबसे अधिक उस व्यक्ति की याद आती थी जिसे उन्होंने अपना हृदय समर्पित कर दिया था। तीन साल के अन्तिम चरण म वह गम्भीर रूप से जस्वस्थ हा गइ तथा स्वास्थ्य लाभ के लिए म्विटजरलड और इटली गइ। वहा स जान वाले उनके पत्र इटली की ऐतिहासिक गरिमा के मम्मोहक उल्लेखा स भर हात थे। उन्हाने लिखा ‘यह मनुष्यो का देश है या दवा का ? यह पृथ्वी है या स्वर्ग ?’ वहा की वास्तविकताआ और यथाथ परिस्थितिया को उन्हाने बढ़ा चढ़ा कर निरूपित नहीं किया तथापि उनकी इस इटली यात्रा का प्रभाव उनके भाषणा पर कई साल बाद प्रकट हुआ जिनम वह गेरीबाल्डी के श्रेष्ठ कार्यों का दर्पणत दिया करती थी। उन्होने सरोजिनी के देशभक्तिपूर्ण स्वभाव को गहराइ क साथ प्रभावित जोर आदोलित किया था।

सितम्बर 1898 म सरोजिनी स्वदेश लौटी और उमी चर्ष दिसम्बर म उ हाने डा० नायडू से विवाह कर लिया। डा० नायडू उस समय महामहिम निजाम की शाही मना की चिकित्सा सेवा के अध्यक्ष थे जोद उह मजर का पद दिया गया था। यह एक विलक्षण संयोग की बात है कि सरोजिनी के पिता न सुधारवादी उत्साह म केशवचन्द्र सेन का ब्रह्म विनाह विधेयक हैदरावाद म पेश किया था जा 1822 मे वहा के कानून का जग बन गया था। इसना प्रयोजन जाति बधन का तोडकर भारतीया के बीच सिविल मैरिज को अनुमति देना था। इम कानून के अन्तगत हाने वाला प्रथम विवाह था सरोजिनी का विवाह। इसके बार में उन्हाने एडमड गॉस को लिखा — ‘सरी मान मुस्लिम महिलाओं के लिए एक विराट स्वागत समारोह का आयोजन किया। उस अवसर पर गाने वाली महिलाओं ने महामहिम (निजाम) की गजला मे स चुनी हुई कुछ सुन्दर गजलें गाईं।’ सरोजिनी का विवाह मद्रास मे हुआ था। विवाह के अषमर पर पीराहिय, ब्रह्मसमाजीय नीति स पक्षित वीरशक्तिगम पत्तुलु

गुर न किया था। अतः सराजिनी की मा न हैदराबाद में विवाहोत्सव मनाय के लिए केवल पदों वाली महिताआ के लिए यह आयोजन किया था जिसमें नए और पुराने सस्वारा का समावेश हुआ। यही तो भारतीय जीवन की विशेषता है।

सराजिनी विराए के मकान में रहती थी। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, फिर भी 1903 तक वह चार बच्चों की मा बन गई। कोइ मा अपन बच्चों के बार में एसी चिन्ताकपक कविता नहीं लिख सकेगी जसी कि सरोजिनी ने अपन चार बप के बेटे जयसूय, तीन बप की बेटे पदमजा, दा बप के बेटे रणधीर और एक बप की बेटे लीलामणि को समर्पित की थी। उन कविताओं में मा के प्यार की सजीवता उभर आई है जो अपन बच्चा के लिए जीवन के समस्त सुखों और विजयों की कामना करती है। आठ-आठ पवितया की इन प्रत्येक कविताओं में उन गुणों का वर्णन है जिनका जाभास उन्हें उनके बचपन से मिला होगा। जयसूय के लिए उन्होंने लिखा

मर जीवन के मेघहीन निमल प्रभात में

उदय हुआ है स्वर्णिम सूर्य विजय का।

और वह कामना करती हैं कि उनका बेटा 'बनेगा सूर्य गीता का और मुक्ति का।' पदमजा के लिए सरोजिनी ने लिखा 'बनो तुम पदम कामिनी सम्पूर्ण तमयता की सुवास, रणधीर के लिए 'रण देव बनो तुम देव स्नेह और शौर्य के' और लीलामणि के लिए 'मूर्तिमत मणि, बना तुम हास पुञ्ज और मुक्त रहो पीडा से।'

नायडू परिवार हर प्रकार से "हास पुञ्ज और पीडा-मुक्त" था। उस घर में बच्चे ही नहीं पशु भी थे घोड़े और एक छाटी दो पहियों की गाड़ी, बिरिलिया और चिडिया जिन्हें निकोलस निकोबर डिक डिक, महजोग और लेडी लिका लूपिन सरीखे अजीबोगरीब नाम दिए गए थे। उनके यहाँ कुछ समय के लिए एक चीता

1 'सरोजिनी नायडू — ले० पद्मिनी सेन गुप्त, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1966

और शेर के दो बच्चे भी पाले गए थे। व्यंग्य दिनोद तो वहाँ हर दम हाता ही था मजेदार बातें और कहानियों की भी दावत सी रहती थी, हर घटना को मित्र मसाला लगाकर सुनाया जाता तथा उसे वहद मनोरंजक बना दिया जाता था। सरोजिनी का विवाह ब्रह्म समाज विधि से सम्पन्न हुआ था, उसमें ईसाई प्रतिष्ठाएँ दोहराई गई थी। जब सरोजिनी संपूछा गया कि क्या तुम इस पुष्प को अपने विधिवत विवाहित पति के रूप में स्वीकार करती हो—विल्ट दाऊ टेक तो उन्होंने स्वीकृति में कहा—आई विल्ट। (विल्ट 'विल' शब्द का प्राचीन रूप है पर विल्ट का एक अर्थ मुरझाना भी है) यहाँ विल्ट का प्रयोग उनकी विनोदी प्रकृति का परिचायक है।

उस समय के उनके जीवन के बारे में अधिक विवरण उपलब्ध नहीं है। केवल एक पत्र मिला है जो उन्होंने हैदराबाद से दिसम्बर 1903 में एडमंड ग्रास को लिखा था। वह उनके साहित्यिक गुरु थे और सरोजिनी अपनी कविता की समालोचना के लिए उन पर निर्भर रहती थी। यह उनकी स्वप्निल रोमानी प्रकृति की परितप्त का काल था। इस काल में उन्होंने सद्यः पत्नीत्व और मातृत्व के आनंद का भारत के प्रति एक नवीन चिंतन के साथ जोड़ लिया था। उन्होंने उस पत्र में लिखा

‘ मैं जापकी जोर से बठोर जालोचना की अपेक्षा रखकर पांच नहीं सी कविताएँ आपका भेज रही हूँ। य मेरी पिछले सप्ताह की कृति है— इस पूरे वर्ष का सजन। मधु बालक के प्रथम दो छंद आपको ज्ञात ही है सात वर्ष पूर्व रच गए थे। छोटा सा हिना गीत मुझे बहुत आनंद देता है। हिना एक कालातीत राष्ट्रीय ससृष्टि का जनिवाय अंग बन गई है। भारत में बालिकाएँ और विवाहित महिलाएँ हिना (महदी) की पत्तियों को पीसकर उससे अपनी हथेलियाँ और नाखूनो को रचाती हैं जिससे उन पर गहरा लाल रंग उभर आता है। वह प्रसन्नता और उत्सव का प्रतीक बन गई है।

निजाम का प्रशस्ति गीत दो दिन पूर्व ही रमजान की दावत के सम्मान में आयोजित विराट दरवार में उद्घोषित और सभों में बँट दिया गया

था। उसके साथ ही एक प्रसिद्ध उर्दू शायर ने उसका शानदार उत्तर अनुवाद भी पेश किया था। उसने मेरी अंग्रेजी कविता के सादे वस्त्रा को लेकर पूव के भाषा सौष्ठव और बिम्ब विधान के सुनहरे मोतियों से कसी दाकारी करके प्रस्तुत किया था। मैं तो स्वयं निजाम के दरबार में पाच सौ पेंटीबंद दरबारियों के बीच जान का स्वप्न भी नहीं देख सकती थी। यदि कहीं मैं ऐसा कर बैठती तो भारत भर में चर्चा का विषय बन जाती। जहाँ तक मेरी जानकारी है भारतीय परम्परा के इतिहास में यह भी अपने आप में एक नितान्त नई बात है कि एक महिला की ओर से पूरे दरबार में शासक को कविता भेंट की गई। यह भी परम्परा की दृष्टि से वज्रित है। निजाम का दरबार ही भारत का एकमात्र पूर्वी दरबार वचा है। उसमें अभी तक वह सब सामंत कालीन शान शौकत बाकी है जिसे देखकर अलिफ लैला की दास्तान याद आ जाती है और मेरा विचार है कि भारत के समस्त देशी राजाओं में निजाम सबसे अधिक सुन्दर और मेधावी है तथा दुखपूवक कहना पड़ता है कि उनकी स्थिति सबसे अधिक करुणाजनक है। वह एक कवि के यथाथ एकाकीपन को छिड़ाने के लिए राजपद की समस्त शान-शौकत और मूखतापूण तडक भडक का सहारा लेते हैं। यदि भारतीय जाति अपने सुखद काल में होती और उन्हें अवसर मिलता तो वह एक श्रेष्ठ नेता सिद्ध होते लेकिन आज वह पूव के हेमलेट भर रह गए हैं। उनके गीत बहुत सुहृदि सम्पन्न और हृदय स्पर्शी होते हैं। उनमें वस का सा तरल रहस्यवाद और प्रशांत मानवीय सरलता के साथ टेनीसन की कोमल कला और संगीत माधुरी का समावेश हुआ है। उनके ये गीत उनकी चारों राजधानियां में दरबारियां और किसानों द्वारा गाए जाते हैं और गरीबों को भी वे समान रूप से सुहाते हैं। मुझे खेद है कि मैं इन छोटी कविताओं की अपेक्षा कोई अधिक अच्छी भेंट भेजने में असमर्थ हूँ। यह मेरी विवशता है क्योंकि मैं पूरे साल भर बहुत अस्वस्थ रही हूँ। इस बीच अधिक से अधिक एक या दो सप्ताह ठीक रह पाती कि फिर बीमार पड़ जाती, यही क्रम चलता रहा। यदि अगले वर्ष ईश्वर न मुझे समय समय पर अस्वस्थता से ऐसे अवकाश भी प्रदान कर दिए तो मेरा इरादा है कि मैं काव्य के समूचे सुनहरे इट-

मसाले से निजामके साम्राज्यके विस्मृत नाटका, गाथाआ और उत्कट सौंदम्य की पुनरचना करूंगी। कविद्या न हमेशा अपनी प्रतिभा से अतीत के सौंदम्य को सजीव किया है। हैदराबाद और गावाद, गुलबर्गा और धारगल के प्राचीन गौरव गाथा की पुनरचना में मुझे जीवन की कृतायता का भान होता है।”

बचपन में जो हैदराबाद एक सामान्य नगर मात्र था वह अब सरोजिनी की कवि दृष्टि में उत्कृष्ट, इतिहास के रंग से भरापूरा और शोध का चमत्कारपूर्ण विषय बन गया था।

सरोजिनी ने आथर साइमस को लिखा कि “आपको शायद मालूम नहीं है कि मेरे सामने हवा में कुछ सुन्दर कविताएँ तर रही हैं और यदि ईश्वर ने कृपा की तो मैं अपनी आत्मा को जाल की तरह बिछा दूंगी और उन्हें इस साल पकड़ लूंगी। लेकिन शन यही है कि ईश्वर कृपा करके मुझे थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रदान कर दे। मुझे अपना जीवन पूरा बनाने के लिए केवल इतनी सी ही वस्तु की आवश्यकता है क्योंकि शैले ने जिस आनंद की जाँचा का उल्लेख किया है वह मेरे छाँट स घर में निवास करती है मेरा बगीचा पक्षियों के संगीत से और लम्बा महाराबदार बरामदा बरुचा में भरा पूरा है।” इस सब आनंद के बावजूद उनके पीछे उस अस्वस्थता की काली छाया लगी हुई थी जो जीवन की क्षण भंगुरता का निरंतर बोध कराती रहती थी। उनकी बहिन ने उनके बारे में लिखा है कि अस्वस्थता के कारण वह मृत्यु के द्वार में बहुत सोचती थी और वह प्रायः इस ढंग से बोलती थी मानो वह मृत्यु के बगार पर खड़ी हो। सम्भव है कि एम० पी० सारंगपाणि का वह अनुमान सही हो जो उन्होंने 1926 में अपने उस निबंध में व्यक्त किया था जो ‘माडन रिव्यू’ में प्रकाशित हुआ था। श्री सारंगपाणि ने लिखा था कि शायद वह ऐसा साचन लगी है कि उनका जीवन युवावस्था में ही समाप्त हो जाएगा। उनके मस्तिष्क में यह आशंका बस गई थी। इसी न उनमें हताशा और गहरी निराशावादिता पैदा कर दी थी। कई साल पहले उन्होंने आथर साइमस को लिखा था कि, ‘मैंने भी क्षण क्षण में जीवन के सूक्ष्म दशन का अभ्यास कर लिया है। हाँ, यह प्रत्यक्षतः कल मर जाना है अतः आज ‘घाओ पियाँ और मौज उडाओ’ के ईपीक्यूरियन सिद्धांत सरीखा

प्रतीत हाना है तथापि यह एक सूक्ष्म दर्शन है। मैंने ऐसे अनेक बाल प्रिताए हैं जिनमें मैंने मौन में रोहा लिया है और इस वाक्य में निहित सत्य को पूर्ण तरह पहचान लिया है। मेरे लिए वह भाषा का अलंकार नहीं रहा है वरन् यथाय न्यय बन गया है। किसी भी बाल में मर सकती हूँ।”

साइमंस ने भी यह बात समझ ली थी कि मरोजिनी हमसा एकाकीपन में जीती थी। यह सही है। उनके निष् आनन्द के सोत माना सूय चुके थे और वह उदास तथा मननशील बन गई थी। उनका दर्शन वस्तुतः उदारवादी था और इसी कारण वह दूसरा के लिए शक्ति और आनन्द का सोत बन गई थी। यह बीमार बच्चे अथवा किसी भी पीडित व्यक्ति में आत्मा उडेल देती थी। जिस समय जेल में वस्तुरवा के देहा त से गांधी जी को पीडा हुई तो उनके लिए शक्ति और प्रेरणा का सात बन गई थी।

पालकी के कहारों का गीत

1

धीमे, ओ धीमे उसे ले जाते हैं हम
हमारे गीतों के समीरण में फूल सी झूतती वह
धारा के फेन पर चिड़िया सी फिसलती वह
स्वप्न के ओठों पर स्मृति सी तैरती वह
मस्ती से, ओ मस्ती से उडते जाते हैं गाते हैं हम
डोरी में पिरोई मोती सी उसे ले जाते हैं हम।

2

कोमलता से, ओ कोमलता से उसे ले जाते हैं हम
 हमारे गीत के ओमकण मे तारिका सी झूलती वह
 ज्वार की लहर पर शहतीर सी उछलती वह
 ववू की आखो से अश्रुक्षण सी ढलती वह
 धीमे, ओ धीमे उडते जाते हैं गाते हैं हम
 डोरी मे पिरोई मोती से उसे ले जाते हैं हम

ह० सरोजिनी नायडू

7 अगस्त, 1903

2. नए क्षितिज

प्रारम्भिक काल में सरोजिनी नायडू के बौद्धिक जीवन का वे द्रविडु कविता थी। वह उनके आन्तरिक अस्तित्व का केन्द्र बन गई थी। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि वे उत्कृष्टतम मुस्लिम संस्कृति के मध्य में रह रही थी, तथा तत्कालीन हैदराबाद में शाही ईरान की समस्त चमक-दमक और उसके सांस्कृतिक मूल्य जीवित थे तथा उसका शासक निजाम एक महान ख्याति प्राप्त कवि था। अतीत के मुस्लिम समाजों की तरह यहाँ भी कवि जनता का अंतःकरण और उसके हृदय का सवेदन-सूत्र माना जाता था। आत्मा और सवगो की गहराई का खोजने के लिए कवि काय का माध्यम अपनाते थे। यह सब उच्चतर चेतना की खोज की दिशा में बहुत कुछ हिन्दुआ के भक्ति तत्व के सदृश थी। उनके लिए कविता गीत के साथ जुड़ गई थी और वह सामूहिक जीवन में एक महान भूमिका निवाहती थी। मौजूदा जमाने का मुशावरता उसी परम्परा को सीमित मात्रा में सजीव रखे हुए है। कविया के बारे में यह माना जाता था कि वे सदा सही होते हैं। उनकी कल्पना शक्ति को सराहा जाता था और उनकी अन्तर्दृष्टि तथा उनके बुद्धि-बौशल की चर्चा लोगों की जिह्वा पर चढ़ जाती थी। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि इस वातावरण ने अपने सघन और उत्कट सवगो को अभिव्यक्ति के लिए काव्य का माध्यम चुनने में सरोजिनी के उपचेतन को प्रभावित किया और अंग्रेजी भाषा तथा विदेशी कविया से प्रभावित होकर वे रगोन और मधुर सगीतमय काव्य का सृजन करने लगी।

एडमंड गास ने सरोजिनी की आरम्भिक कविता में औपचारिकता अम्बा भाविकता, अमौलिकता और निर्जीवता पाए जान का संकेत किया था। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा इसका बोध गॉम के इन बचन से हो गया कि तुम अपने देश के वातावरण और विषयों के सदम में सजने करो। इंग्लैंड से अपने प्रिय वातावरण—प्रेम आनन्द परिवार, स्वदेश—में लौट आने से उनके आनन्द-रामन का द्वार उमुक्त हो गया। उनके पास शब्दा का एक विशाल और समृद्ध स्मृति कोष था। सरोजिनी सारगांभित शब्दों का प्रयोग उनके सौष्ठव और उनकी लयात्मकता पर मुग्ध होकर करती थी। उस अगाध शब्द भंडार के आधार पर उन्होंने कुछ बहुत सुंदर नीत लिखे। ऐम भी अवसर आते थे जब वह शब्दों से इस प्रकार सम्मोहित हो जाती थी कि उनके अर्थ लय हो जाते थे। भारतीय नृत्यकारों के बारे में उनकी कविता में ऐमा ही हुआ है

रूप के आकषण में तल्लीन मुग्ध नयन,
 दिव्य अमीप्सा से उच्छ्वसित
 ओह, कैसे अग्निशिखा से प्रज्वलित कामोद्दीपक वक्ष
 डूबे हैं सुरभि में अतल नरगिनी अंतरिक्ष की,
 क्षमप रहा जो जगमग ज्योति प्रपात में चतुर्दिक उनके,
 कसी उमादक, उमेपक है उत्कट मगीत की लहरो
 कि बेध रही है तारागण की
 बाछाओ की चोत्कार सी,
 हरीं जसी सुंदर नतकिया
 कामविद्ध कर देती रात्रि के विषामु प्रहरो को।

सरोजिनी शब्दा को जा यह असाधारण आयाम प्रदान कर देती थी वह आग जाकर काँच से वस्तुत्व में सम्मोहित हो गया। उनके श्रोता उनके शब्दों के बंदी बन जाते, उनके साथ बहने लगते, मुग्ध हो जाते और इतने आह्लादित कि अंत में उन्हें यह बाध तक न रहता कि वस्तु ने वास्तव में क्या कहा है।

चमत्कृत करने वाले शब्दा का प्रयोग ता उ होन चरितम समय तक नारी रत्ना लेकिन प्रकाशन म उनकी बहुत ही कम कृतिमा आ सकी हैं। दा गोलडेन ग्रैशोन्ड' (स्वर्णिम देहरी) 1905 मे प्रकाशित हुई, इग्लैंड मे उसकी गणना सबसे अधिक विक्री वाली पुस्तका मे थो। वहा सभी प्रमुख पत्रिकाधा तथा साहित्य-समालोचको ने उसकी व्यापक पमाने पर प्रशंसा की। 1912 मे विलियम हाइनमाने 'दा बड अव टाइम' (काल पछी) और 1917 मे दा ब्रोकेन विंग' (भग्न पख) का प्रकाशन किया। उनके बाल्यकाल की कुछ रचनाए पत्रो मे प्रकाशित हुई थी। कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय के अभिलेखागार मे उनकी कुछ प्रारम्भिक कविताए सुरक्षित है। उनमे से एक कविता 3 अक्टूबर, 1896 की है, दूसरी ट्रेवलस साग (पथिक का गीत) उहोने 13 वष की अवस्था मे लिखी थी, तीसरी कविता उहोने चौदह वष की अवस्था मे अपने जन्मदिन पर लिखी थी। इसक अतिरिक्त वहा सग्रहीत कविताओ मे से कुछ हैदराबाद और हैदराबाद के पाम शोरपुर में लिखी गई थी जहा वे गर्मियो रे दिनो मे विश्राम के लिए जाती थी। इनमे उनके भावी पति के बारे में उनके प्रचर प्रेम का बोध हाता है। एक गद्यगीत 'नीलाबुज' म उहाने अपने समूढ, प्रवाटशील और आलकारिक गद्य मे उस स्वप्नलोक की रचना की है जो शाही विलास और शान शोक्त म पगे हुए उनके स्वप्न ससार का प्रतीक था। लेकिन स्वप्न टप्टा एकाकी और अलग थलग दिखाई देता है। इस कविता का गीतिमय बालिका विश्व को स्पष्ट रूप म देखती है और चायमय भाषा म अपने भविष्य का चित्र खीचती है।

“तथापि, मुझे जाना होगा यहाँ जहाँ

अशांत विश्व करता है संकेत

और नियति के नगाडो की ध्याकुल ध्यनियाँ बुलाती हैं मुझे,

तुम्हारे श्वेत गुम्बद की जगमगाती नोंद से परे,

तुम्हारे घन प्राचीरो के स्वप्नो से दूर,

घमासान भौड के सघष और बोलाहल के घोच

जडता और अयाय के विरुद्ध मधुरिमाय प्रम के गुट मे ।”

'नीलाबुज वास्तव म विशारायस्था वा स्वप्न है और उसम यह चेतना समाई हुई है कि जीवन म आह्लाद मुविधा और सो दय वा स्थान है, लेकिन कवि के लिए इनना ही पर्याप्त नहीं है। कई माल बाद उनके काव्य-संग्रह 'स्कूट्रेड पलूट' (रजतमण्डित बशी) की भूमिका म जासफ ओसलाटर न लिखा था, 'इस महिला का भारत के वतमान कविया म श्रेष्ठतम माना जाता है। यह कहना विरोधाभास सा लगेगा किंतु वह एक भाव प्रवण दाशनिय है। आदि से अंत तक वह गीतकार है गीता की गायिका हैं। कीटस की भांति उहोने प्राय जीवन भर अस्वस्थता भोगी है। इसका बाध हमे उसका गीता के साने बाने म व्याप्त एक विलक्षण प्रकार की उत्तप्तता म होता है। उसकी कविताएँ दहकती हैं। उनम ऊष्मा है। जब वह चिड़िया की तरह गाती हैं तब ऐसा लगता है कि वह आवाज अतल आकाशा की गहरी गुफा में से आ रही हैं। उसके गीत क्षणभंगुर नहीं हैं, जैसे कि वन पाखी के गीत। ये सत्य की भांति शाश्वत हैं और उसका पक्षी संगीत सदा सत्य रहेगा। वह महज लिखन के लिए नहीं लिखती। उसके काय में किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं है। उसके गीतों म उसका हृदय मुखरित है।'

सी० पी० रामास्वामी अय्यर सराजिनी को उस समय से जानते थे जब वह बचपन में मद्रास में पढ़ती थी और उनके तीन कविता संग्रहों को महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने कहा है कि उनका प्रथम काव्य संग्रह 'द गाल्डेन प्रिंशोल्ड' उनके आनंदमय पारिवारिक जीवन के साथ जुड़ा है दूसरा 'बड आफ टाइम' विकास काल के साथ जब श्रेष्ठ मानवतावादी आदर्श उनको प्रत्यक्षत आंदोलित करने लगे थे और वह स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए काम करने लगी थी तथा अंतिम 'द ब्रकिन विंग' उनके सबबों की गाथा है। इसी काल में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति उनका उत्कट अनुराग पहले तो गोखले पर और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना पर केंद्रित हुआ जिन्होंने अपनी लेखनी से 'हिंदू मुस्लिम एकता का दूत घोषित किया है।

गोखले ने उनसे पूछा था, 'तुम जस गीत पछी का भग्न-पक्ष क्या हाना चाहिए?' इस प्रश्न से प्रेरित होकर उहोने जो कविता लिखी उससे उनकी आत्मा की विजय का संकेत मिलता है क्योंकि उसके बाद उहोने कुछ अपवायों

को छोड़कर सभी कविताएँ जीवन मृत्यु और प्रेम के गीता के रूप में लिखी।

प्रश्न "महती प्रति किरण फूट पड़ी, शोक भरी रात बीत गई,
गहरी युग भर लम्बी निद्रा से, अतत वह जाग गई
बहुत दिनों से सोइ प्रसाद की मधु कलिया खोल रहीं—
नव अधर, आश पवन के पुनरावतन पर।
उत्सुक चित्त हमारे भरते फिर से मुग्ध उड़ानें
नव जाग्रत ज्योति का गौरव करने।
राह देखते जिसकी प्राण और बेह वह आएगा निश्चित वसत,
गीत-पछी ऐसे मे क्षयो तू भग्न पछ।'

उत्तर "प्राचीन देश को मेरे जगा रहा फिर से जो वसत,
आवाहन उसका मेरे उ मत्त, पीड़ित चित्त के प्रति जाएगा क्या व्यथ?
अथवा दुलक्ष्य शर नियति के कर देंगे मौन स्पदित स्वर
मेरे दूरगामी, कोमल, अविजित कठ के ?
या कोई निबल किंवा रक्तरजित पछ थमा अथवा थका देगा
उड़ानें मेरी, मेरी याछाओ के उन्नत साम्राज्य की ओर ?
लो देखो, उड़ती हूँ मैं नियत वसत के स्वागत मे
और साधती तारागण को अपने भग्न-पछ के बल पर।"

एक प्रकार से यह सीभाग्य की बात है कि उनका काव्य आधुनिक कविता के जन्म से पहले ही प्रभावित हो गया था, क्योंकि आधुनिक कविता तो दशन रहित सत्य और गयता रहित अथपरवत्ता के कठोर घरातल पर खड़ा है। उनका युग अनुशासनपूण चतुष्पदिया के छन्दबद्ध गीता, उच्च वैचारिकता वाले सम्बोधन गीतो तथा विम्ब विधान और विविधता पर बल देने वाली कविता का था जो नही-सी हीरक-कनी सी कविता का था। यह कहा जाता है कि उहान ऐसे समय मे काव्य रचना की जब अंग्रेजी काव्य भावनाशीलता तथा शास्त्रीय शुद्धता की दृष्टि से निम्नतम स्तर पर जा पहुँचा था।¹ इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ऐम

1 निसिम निज़ेक्ल पी० ई० दस्तूर, की पुस्तक सराजिनी नायडू' राव एण्ड राघवन, मैसूर

वातावरण में सरोजिनी के तराशे हुए शब्दों का प्रभाव बहुत व्यापक पड़ा और विशेषतः इंग्लैंड में उनके काव्य का प्रभाव केवल उसके गुणों के आधार पर नहीं हुआ बरन इसलिए भी कि उसकी रचना एक अत्यन्त प्राचीन देश की एक अत्यन्त युवा नारी ने की थी। सरोजिनी को यह विश्वास था और उन्होंने 1946 में इस पुस्तक की लेखिका से कहा भी था कि आधुनिक कविता का कोई भविष्य नहीं है तथा अनेक कविता को लौटकर छन्दबद्ध गीतों के अनुशासन और सौन्दर्य की दिशा में जाना होगा। इसका यह अभिप्राय नहीं कि वह कविता के भविष्य को दूसरों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट तौर पर देख पाती थी अथवा उन्हें उसका अधिक पूर्वाभास था बरन केवल यह कि उन्हें यह विश्वास था कि आधुनिक कविता में अनुशासनहीनता और छन्दमुक्ति की लहर शीघ्र ही उतर जाएगी। इससे भी अधिक जिस तरह उनकी पीढ़ी के बहुत से लोग आधुनिक कला को केवल इसलिए नापसन्द करते हैं कि उसमें दृश्य सौन्दर्य नहीं होता उसी प्रकार वह यह महसूस करती थी कि आधुनिक कविता सौन्दर्य रहित है।

यदि इस बारे में गहराई से अध्ययन किया जाए तो सम्भव है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि आधुनिक कविता के प्रति उनकी अहर्चित उनकी आन्तरिक प्रकृतिका परिणाम थी। आधुनिक कविता में सत्य के अस्तित्व को तो शायदस्वीकार किया जा सकता है लेकिन उसमें आत्मा का उन्मथनकारी तत्व नहीं है। सरोजिनी की कविताओं में हमें उस गौरवपूर्ण रूपांतरण का दर्शन होता है जो मृत्यु और नश्वर को एक दिव्यता प्रदान कर देता है जो उच्चतर क्षेत्रों में ले जाता है। इसका एक उदाहरण 'भारत प्रशस्ति गीत' है

“जागो ! हे मा जागो ! जीवित हो फिर से जाग उठो अवसाद

त्याग अब,

जोर दूर ग्रहों से सगमित भार्या सी

जनो नया गौरव अपनी अकाल कोख से।

भविष्य तुम्हारा तुम्हें पुकारता लय-सकुल स्वर में

चन्द्र सम गौरव, गरिमा, विस्तृत विजया की ओर,

जागो ! हे सुप्त मा जागो ! और मुकुट स्वीकार करो—
तुम ! प्रभुत्वमय अतीत की थीं साम्राज्ञी जो कभी ।”

उनके स्वभाव का यही पक्ष ही उन्हें मातृभूमि की सेवा में खींचकर ले गया । प्रारम्भ में वह प्राचीन परम्पराओं में निहित आयाथा के निवारण में लगी जिसके परिणामस्वरूप उहाने भारतीय नारी की मुक्ति की ओर अपनी शक्ति लगाई तथा बाद में सत्रिय राजनीतिक और नातिकारी जीवन की ओर मुड़ी ।

1898 में उनके विवाह से लेकर 1915 में राष्ट्रीय जीवन में उनकी सम्पूर्ण निमग्नता तक का काल उनके जीवन का गीत काल कहा जा सकता है । सराजिनी नायडू केवल इसी काल में एक पत्नी, मा और कवि की भूमिका के प्रति सवत समर्पित रही ।

उन्नीसवीं शताब्दी की समाप्ति और बीसवीं शताब्दी के आरम्भ काल में हैदराबाद के कुलीन परिवारों में जीवन शांत था और लोग अपने घरों में सांस्कृतिक आदान प्रदान तक मीमिन रहते थे । उस समय महिलाएँ पुरुषों से अलग-थलग सामाजिक जीवन व्यतीत करती थीं । वे प्रायः विवाहोत्सवों या उत्सवों के अवसर पर ही एकत्र हो पाती थीं, या फिर कभी कभी चाय आयोजना में ही मिल पाती थीं । वे भ्रष्ट घर की देखभाल तथा परिवार, वच्चा और स्वजनों की चिन्ता में ही व्यस्त रहती थीं । त्योहारों पर कीमती साड़ियाँ और आभूषण पहनना उनके लिए अनिवार्य था । सराजिनी भी दूसरी महिलाओं की तरह सुन्दर मणि मणिक और वस्त्र पहनती थीं । वस्तुतः उनके समूचे का प्रेम रंग का समावेश है । सराजिनी स्वयं भी रंग की भक्त थीं । उन्हें कीमती रेशम, सोन की जड़ीरा, कंधे के बूच और चूड़ियों के प्रति बहुत लगाव था । यह रूचि उन्हें बंगाली सस्कार से मिली थी । बाद में एक स्वर्ण हार उनके आभूषणों का स्थायी अंग बन गया था जिस पर सिंह के दाँव बने हुए थे । 1918 में थीमारी की अवस्था में विस्तर पर ही उनका एक चित्र लिया गया था जिसमें वह काना की बालियाँ, गले का हार और चूड़ियाँ पहने हैं । वात्सल्य के एक चित्र में वह कुत्ता जसी पोशाक पहने हैं जिसकी बाह लम्बी और चानरदार हैं, उमी चित्र में उनके भाई मन्मथली सूट, लम्बे सफेद मोझे और बूट पहने हैं और उनकी माँ एक गुन्दर

सी साठी जिसकी किनारी चीनी कसीदाकारी की है और हाथो मे हाथी दातकी चूडिया पहने है। उनके पिता सदा हैदरावादी वेशभूषा म रहते थे। दाढी और निजाम के ढग की टोपी म वह पूरी तरह मुस्लिम भद्रपुरुष लगते थे।

अधिकांश लोगो न चट्टोपाध्याय और नायडू परिवारो के बारे मे लिखा है कि उनका जीवन विलासितापूण और विपुलता का था, लेकिन एक मित्रने जो उनक अंतरंग जीवन को बहुत समीप से जानत थे, लिखा है कि वे —सादे, उदार और सुसंस्कृत थे। यदि ऐसा न हाता तो शायद सरोजिनी नायडू अपन राजनीतिक जीवन में अनक दशाब्दिया तक प्रवासी जीवन को न खेल पाती तथा शिबिरो, होटला चोपडियो और जेलो मे समान सहजता से न रह पाती। उन्होने प्रत्यक प्रकार क जीवन को एक सम्यतापूण और सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की। किंतु जब वह अपने घर में होती या किसी ऐस मित्र के यहा जिसके घर को वह अपना ही घर समझती थी तो खाने के सामान से लदी मेज पर जनेक चमत्कारपूण व्यजन तैयार करके रख देती थी और उनके चारो जोर फूला स लेकर आबनूस के नकशाशीदार फरनीचर तक अनक सुरचिपूण वस्तुएं टक्कठी होने लगती। यह इस बात का प्रमाण है कि सरोजिनी नायडू एक ऐसी महिला थी जिस घर की सुंदर वस्तुजा स भर देने का बडा ही चाव हो।

उनकी अंतरात्मा में एक आर जीवन के इन विशुद्ध नारी मुलभ पक्षा, सुविधापूण जीवन, सुरक्षा और उल्लासप्रियता तथा दूसरी ओर उमेपकारी ऊर्जा के बीच एक सघप भी रहता था जो उहे कभी भी शांति के साधनही जीने देता था। जहा एक और वह लाग स मिलन, गपशप करने इस या उसव्यक्ति के बारे में विस्तारपूर्वक कहानिया सुनान और बीच-बीच में कहकह लगाने तथा हसने हसान (यह स्वभाव ता उहाने जीवन के अन्त तक बनाए रखा) में असीम तपति अनुभव करती थी, वही उनके जीवन का सुधारक पक्ष भी था जो पूरी तरह घर के बाहर काम बग्न के लिए प्रतिबद्ध था। अंत में उनके जीवनके इसी पक्षने उनकी समूची शक्ति अपने में छपा ली। सी०पी० रामास्वामी अय्यर उह मूलत स्वप्न दृष्टा मानते थे किंतु 1910 स 1916 के बीच वह एक ऐम निर्णायक बिंदु पर पहुंच गई थी जहा उनके स्वप्न यथाय म रूपांतरित हान लग थे, तब स उहान घर में समय लगाना कम कर दिया था और राजनीतिक मघप में पूरी तरह

उत्पत्तियों के बाद तो वह वर्ष में बीस दिन हो घर के लिए निकाल पाती थी।

आरम्भ से सुधारवादी प्रवृत्ति के कारण वह महिनाओं की समस्याओं में रुचि लेने लगी थी। व्यर्थ भरी तीखी भाषा के प्रयोग की प्रतिभा तो उनमें थी ही, अपने प्रारम्भिक भाषणा में सँ एक में उन्होंने संयुक्त परिवार प्रणाली का 'घरलू चूहा' कहा था।

सरोजिनी नायडू के समस्त भाषणा का कोई लेखा उपलब्ध नहीं है। उनकी सबसे बड़ी बेटों का विचार है कि यदि लेखा होता तो भी उनके शब्दों का वास्तविक अर्थ किसी भी भाषण में प्रतिबिम्बित नहीं हो पाता। वह एक जन्मजात कुशल बक्ता थी। उनकी बक्तृत्व कला में समृद्ध भाषा तूफानी प्रवाह, बुद्धि-चातुर्य और वारण्य का ऐसा विलक्षण सम्मिश्रण होता था कि वह इन सब विशेषताओं को एक सुगठित विषयवस्तु साधने में एस डाल देती थी कि उनके भाषणों को सवाददाता अथवा श्रोता पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाते थे। उनके जो थोड़े से भाषण प्रकाशित हो पाए हैं उनमें उनका आदर्शवाद और उनकी उत्कट भावनाओं की अभिव्यक्ति श्रेष्ठ शली में हुई है। ऐसा लगता है कि भाषा उनके मुँह से उस सहजता और सुगमता से प्रवाहित होती थी जैसा कोई झरना किसी ऊँचे शैल शिखर से बह रहा हो। उनके समकालीन लोगों में केवल एनीबीसेट को ही सरोजिनी जैसी यह प्रतिभा मिली थी जिसके कारण श्रोताओं में विजली की लहर सी दौड़ जाती थी।

1903 में मद्रास में एक भाषण में उन्होंने कहा था

“अपनी याताओं, अपनी धारणाओं, अपनी आशाओं, अपनी आकांक्षाओं अपने स्नेह और अपनी सहानुभूतियों के विस्तार तथा विभिन्न प्रजातियों जातियों धर्मों और सभ्यताओं के साथ अपने सम्पर्क के द्वारा मैंने एक स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है। मेरे मन में प्रजाति, धर्म अथवा रंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा है। जब तक आप विद्यार्थी वधुत्व की वह भावना प्राप्त नहीं कर लेते और उनके स्वामी नहीं बन जाते, तब तक आपको यह आशा नहीं करनी चाहिए कि आप सम्प्रदायवादी नहीं रहेंगे। और यदि मैं इस शब्द का प्रयोग करूँ तो रहा जा

1902 में सरोजिनी ने कलकत्ता में सावजनिक सभाओं में भाग लिया और बम्बई में एक विराट जनसभा तथा महिलाओं की सभाओं में भाषण दिए। इन भाषणों में उन्होंने महिलाओं की कमजोर सामाजिक स्थिति, बाल विवाह, विधवा विवाह, बहु विवाह (पुरुषों में) और महिलाओं की शिक्षा आदि विषयों को स्पष्ट किया। उन्होंने भावुकतापूर्ण स्वर में महिलाओं का आवाहन किया कि वे घर से बाहर आए काम में जुट जाएं और व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रवेश करें। उन्होंने महिलाओं से शिकायत की कि वे परम्परा की जजीरा से जकड़ी हुई हैं और अपने चारों ओर फली हुई दरिद्रता और पीड़ा, अस्पतालों में पड़े हुए रागिनीय बच्चों की उपेक्षा तथा जनाया और विक्रमगा की व्यथा की ओर से आँख मूंदकर बैठ गई हैं। उन्होंने इस वास्तविकता का परिपूर्ण दर्शन प्राप्त कर लिया था कि धार्मिक मताओं के अलग-अलग ने दूसरे धर्मों के अस्तित्व की तो अनुमति दे दी है लेकिन उससे दूसरों के दुख-दुःख के प्रति सामान्य मानवीय चिन्ता और संवेदना के तत्त्वों का समापन नहीं किया है। वह स्वयं अपने मुस्लिम वातावरण में घर पर एक आस्थावान हिंदू थी, जन्म से ब्राह्मण और प्रेम तथा विवाह के सूत्रों में एक अग्रगण्य के साथ जुड़ी थी एक अदम्य देशभक्त होने के बावजूद वास्तव में एक विश्व नागरिक थी उनके धर्मोत्साहों में से अधिकांश प्रायः अपने सीमित दायरों में बंद होते थे तथापि वे सरोजिनी के शब्दों पर इस कारण ध्यान देते और उन्हें स्वीकार करते थे क्योंकि उनका व्यक्तित्व त्रिआशील था तथा उनके शब्द एक ओर चोट करने वाले तथा दूसरी ओर स्नेह और मानवतावाद से परिपूर्ण होते थे। भारत में नारी स्वातन्त्र्य आन्दोलन का जन्म-दिन में उनकी सकलता में इस तत्त्व का बहुत योगदान रहा।

एसा नहीं है कि सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला सुधारक थी, पंडिता रमाबाई, डा० श्रीमती मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, रमाबाई रानडे आदि अनेक महान महिला सुधारक उनसे पहले अपने-अपने क्षेत्रों में काम कर रही थी। सरोजिनी की विशेषता तो इस बात में थी कि उनमें अपने आत्म-जा का हृदय इस सीमा तक स्पष्ट करने की विरल प्रतिभा थी कि वे मत्तमुग्ध हो जाते और उनका

प्रभाव ग्रहण कर लेते थे। उन्होंने अपने जीवन में जो काय किया यदि उनका विश्लेषण किया जाए तो यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें वह सगठनात्मक शक्ति नहीं थी जो 1930 तथा 1940 के दशकों में महिलाओं में प्रकट हुई किन्तु दूसरा जो काय वे किए प्रेरित करने की प्रतिभा उनमें विनोद एवम् विद्यमान थी। उनकी देन प्रायः सम्पूर्णतः उनके भाषणा तथा एक सचमुच सावधोक्त दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने विशेषतः महिलाओं से सम्बन्धित सामाजिक बुराइयों का जो स्पष्ट और विस्तृत विश्लेषण किया, उसमें एक ऐसा नेतृत्व की जन्म दिया जिस अपने काय की दिशा और महिला-स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रयोजन का सम्यक् बोध था। वह नेतृत्व अतन्त्र अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के सगठन में केन्द्रित हो गया।

इस प्रारम्भिक काल की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना गापाल कृष्ण गोखले के साथ उनकी भेंट थी। 1915 में उनकी मृत्यु पर सरोजिनी नायडू ने 'गोखले एक मानव' शीर्षक से उन्हें एक हृदयस्पर्शी श्रद्धाञ्जलि समर्पित की जो 'बाम्बे क्रॉनिकल' में प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है।

एक दिन मन्वेरे मन्वेरे आम राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में थोड़े से निराश और दुःखी मन से उन्होंने मुझसे पूछा, भारत के भविष्य के बारे में तुम्हारी क्या दृष्टि है? मैंने उत्तर दिया, 'आशापूर्ण। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, 'सुरत सामने जा समय आ रहा है उसके बारे में तुम क्या कल्पना करती हो? मैंने उत्साहपूर्ण आस्था के स्वर में कहा 'पांच वर्षों से भी कम समय में हिन्दू मुस्लिम एकता। उच्छ्वासपूर्ण उदास स्वर में वह बोले, मेरी बच्ची तुम कवि हो लेकिन तुम बहुत अधिक आशावादी हो। तुम्हारे या मेरे जीवनकाल में यह नहीं हो पाएगा। फिर भी जहाँ तक हो सके आस्था और आकांक्षा बनाए रखो।

' मैं इसे अपने लिए अनुपम पौरव की बात मानती हूँ कि मैं 22 मार्च 1913 को लखनऊ में आयोजित मुस्लिम लीग के उस ऐतिहासिक अधिवेशन में सम्मिलित हुई और मैंने उसमें भाषण भी दिया जिसमें लीग ने अपने

नए विधान को अगीकार किया था जिमकी सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि उसके द्वारा लीग न राष्ट्रीय कल्याण और प्रगति के समस्त मामला म सह-यायी जाति के साथ निष्ठापूण मेल मिलाप का निश्चय किया था । (बाद म जब वह गोखले स मिली तो) मैंने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रिय विद्यार्थनता पत्रिकाआ क जवलीयनम व्यस्तथा जिनम मुस्लिम लीग और उनके नए आदर्शों की समीक्षा और समालोचना भरी पड़ी थी । जब उन्होंने मुझे देखा तो वह मेरी आर हाथ फैलाकर ऊंचे स्वर मे बोले, ओह, क्या तुम मुझे यह बतान आई हो कि तुम्हारी कल्पना सत्य थी ।'

एक दिन (1913 म, लदन म) मैंन उसके सामन अपने उस नए नाजुक ध्यय की चर्चा चलाई जिसे मैंने लदन भारतीय सघ की ओर से हाथ म लिया था । यह एक नया छात्र संगठन था जिसकी स्थापना कुछ मप्ताह पहले ही मुहम्मद अली जिन्ना ने लदन के भारतीय छात्रों के सक्रिय और उत्कट समर्थन के आधार पर की थी । वे जी जान म यह वाशिश कर रहे थे कि एक ऐसा स्थाई केन्द्र बना लिया जाए जा लदन के विद्यारे हुए भारतीय छात्र जीवन का संगठित कर सके । वह सहयोग और साहचम भावना की ऐसी सुदृढ परम्पराए स्थापित करना चाहते थे जिनके आधार पर नया संगठन भविष्य के सघात्मक भारत के एक पुण्य आदर्श नमूने के रूप म विकसित हो जाता । सघात्मक भारत उनके सपनों का भारत था, और यह उनकी हादित्र इच्छा थी कि सेवा के इस नए ध्यय पर अग्रसर हात ममम उन्हें अपन इस अनूठे मित्र और भारत के सेवक (गोखले) के मुह से सहानुभूति के दा शब्द और आशीर्वाद मिल जाते ।

"वहने तो उन्होंने मेरी प्रार्थना को दृढतापूर्वक अस्वीकार कर दिया तथा अपन निणय के पक्ष म मुझे बताया कि उनक चिक्त्सका ने उन पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया है कि वह आवश्यक तनाव और धकान मोल न लें । यह सुनकर पहल ता मैं क्षिप्तक गई । लेकिन मंगी कठिनाई यह थी कि मैंने सोचे विचारे विना ही सघ के कायकर्त्ताओं स वायदा कर दिया था कि वह (गाखने) अवश्य बाला, अत मैंने उन्हें दुगनी शक्ति से मनाने की कोशिश की । वह बुदबुदाये तुम स्वय ही स्वास्थ्य के समस्त नियमा का उल्लघन नहीं करती हा मुझे भी उनकी अवज्ञा और द्रोह के लिए

उकसा रही हो। उनकी आशा में पलभर के लिए चमक आ गई और उन्होंने मुनसे पूछा, इसके अतिरिक्त यह बताओ कि तुम्हें क्या अधिकार था कि तुम मेरी जोर से वचनबद्ध हो बैठी? मैंने उत्तर दिया तरण पीढी के लिए आपस आशा के संदेश की दूर कीमत पर मागदशन करने का अधिकार।

'कुछ दिना बाद 2 अगस्त 1913 को उन्होंने बंक्सटन हाल में एक विराट और उत्साही छात्र समुदाय के समक्ष शानदार उदघाटन भाषण दिया तथा उनके सामने देशभक्ति और आत्मोत्सर्ग का उन्नायन पाठ रखे। उनकी पीढी के लोगों में एक अकले उनमें ही यह पाठ साधिकार और गरिमापूर्वक प्रस्तुत करने की क्षमता थी।'

आगे वह एक घटना का उल्लेख करती है जिसमें उनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा।

"साथ गहराती जा रही थी और हम खामोश बैठे थे। अतत किसी गहरे सवग से जालोडित उनकी स्वर्णिम वाणी में परामर्श और उपालभ के स्वर्णिम शब्दा द्वारा मौन भंग किया। वह शब्द इतने महान, इतने पुनीत और इतने उत्प्रेरक थे कि मैं सदा उनसे रोमांचित रही हूँ। उन्होंने मुझसे भारत की सेवा से प्राप्त होने वाले अनुपम आनंद और उसके गौरव की चर्चा की। उन्होंने कहा, आओ यहाँ मेरे सग खड़ी हो जाओ। नक्षत्र और पवत साक्षी हैं। उनके सामने अपने जीवन और अपनी प्रतिभा, अपने गीता और अपनी वाणी, अपने चित्त और अपने स्वप्नों को मातभूमि का पति समर्पित कर दो। हूँ कवयित्री! शैल शिखरों पर से दृष्टिबोध प्राप्त करो और घाटियों में श्रम कर रहे लोगों को आशा का संदेश सुनाओ।"

आधुनिक तरुण मानस इस दृश्य में भावावेशपूर्ण नाटकीयता का दर्शन करेगा लेकिन सेवा की इस युग पुकार पर सरोजिनी का मन अपने आदर्शवादी उत्साह में समूची शक्ति के साथ आंदोलित हो उठा। उन्हें वह वेदी मिल गई जिस पर वह पूजा-सुमन चढ़ा सकती थी। वह श्रेष्ठ प्रयोजन मिल गया जिसके प्रति वह देह और आत्मा सहित संपूर्णतः समर्पित हो सकती थी, और वह महिमाभय व्यक्तित्व भी मिल गया जिसका नेतृत्व सरोजिनी स्वीकार कर सकती थी। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि इस घटना के बाद उनकी कविता और

कल्पना का जीवन सिकुडता गया और उसके स्थान पर एक नई सरोजिनी उभरने लगी ।

उनके कथनानुसार उन्होंने चाइस वष की अवस्था म भाषण देना आरभ कर दिया था, और 1905 म तो वह विदेशी शासन की निंदा और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादन करती हुई राजनीति म कूद पडी । जब लाड कजन ने, वहद बगाल का विभाजन करने का निश्चय कर लिया तब कलकत्ता के नागरिका ने एक विशाल सावजनिक सभा मे विदेशी वस्तुआ के वहिष्कार के साथ प्रथम सगठित मविनय अवज्ञा आदोलन छेडा । भारतीय बहुत्व के प्रतीक के तौर पर आपम म राखिया बांधी गइ जिनके द्वारा एक ने दूसरे को मातभूमि की निष्ठापूण सेवा के सूत्र म बाधा । विद्यार्थी यह आरोप लगाकर विद्यालया और विश्वविद्यालयो से निकल पडे कि हम अंग्रेज शासको की दासता करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है । 1906 मे अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर सरोजिनी के वक्तव्य और उनके युवास्वरूप ने श्रोताओ को हिला दिया । उस प्रारंभिक अवस्था मे भी उनम पूण जात्मविश्वास था । भावना स परिपूण भाषण देने के पश्चात सरोजिनी मच से बूदकर राष्ट्रभक्ति के गीत गाने वाली महिलाओ मे जा मिली । इसी समय विद्यार्थियो के सम्मेलन भी शुरू हो गए थ । उनमे सरोजिनी की उपस्थिति युवको पर बहुत गहरा प्रभाव डानती थी । सराजिनी वाराणसी, कलकत्ता और बिहार मे विद्यार्थियो की अनेक सभाओ म बोली । आरम्भस ही उन्होंने इन सावजनिक सभाओ म सर फिरोजशाह मेहता पंडित मदनमोहन मालवीय गोपालकृष्ण गोखले सुरेन्द्रनाथ बनर्जी मुहम्मद अली जिन्ना, दादाभाई नौरोजी लाला लाजपतराय और बाल गंगाधर तिलक सरीखे महान समकालीन नेताआ के साथ भाषण दिए ।

1906 मे उन्होंने कलकत्ता म आयोजित आस्तिकता सम्मेलन मे एक भाषण दिया जो बहुत प्रसिद्ध नहीं हुआ किंतु उसमे उन्होंने आध्यात्मिक जीवन म वयक्तिकता के तत्व पर बल दिया था । उन्होंने वहा कहा कि भारत की मुक्ति आध्यात्मिकता म निहित है, भारत उसी के कारण आज तक जीवित रह पाया है जब कि यूनान और रोम मरीखी महान सम्यताओ का अंत हो गया । उनके इस भाषण मे सबसे अधिक महत्वपूण बात यह थी कि उन्होंने समूची महान भारतीय धार्मिक धरोहर मे एकता के तत्व पर बल दिया । यह वह मूल तत्व है जिसे एक

राष्ट्रीय नेता के रूप में उनके जीवन और काम की प्रमुख दृष्टि माना जा सकता है।

1906 में कलकत्ता में भारतीय सामाजिक सम्मेलन के अवसर पर महिलाओं की शिक्षा से सम्बंधित प्रस्ताव में उन्होंने एक मशहूर रचना की जिसमें हिंदू के स्थान पर 'भारतीय शब्द प्रयोग करने का सुझाव था। इस सुझाव के पीछे यह चेतना निहित थी कि भारत में उस एकता की स्थापना की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत अस्तित्वबोध के लिए जाति, मत अथवा धर्म का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। महिला शिक्षा के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि, "विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो प्रथम शताब्दी के आरम्भ में एक महान सभ्यता के रूप में विकसित था और जिसने संसार की प्रगति में योगदान किया। यहाँ उच्चतम प्रतिभा और व्यापकतम सभ्यता से सम्पन्न महिलाओं के धानदार उदाहरण मिलते हैं। किंतु विकासक्रम में हमारा भाग्य कुछ ऐसा चला कि सुदनात्मक दृष्टि से इस क्षेत्र में हमारी वर्तमान स्थिति हमारे लिए सज्जास्पद बन गई है। अब वह समय आ गया है जब हम सोचें कि दस बार में धाँधे प्रस्ताव पारित करते रहने की अपेक्षा हम इस दिशा में किस प्रकार अधिक फलदायी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।" सराजिनी ऐसा महसूस करती थी कि एक सम्मिलित राष्ट्रीय आदर्श की सिद्धि के लिए किए जाने वाले प्रयास का आंदोलन महिला प्रश्न के चारों ओर केंद्रित किया जाए। उन्हें इस बात का खेद था कि महिला शिक्षा की अनिवार्यता का 'सबसम्मत स्वीकृति' तक नहीं मिल सकी थी।¹ खिन्नता से उन्होंने कहा, 'क्या किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह दूसरे को पोषणदायी स्वच्छ वायु के सेवन के जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित कर दे? तब किसी को यह साहस क्या हो सकता है कि वह दूसरे मनुष्य की आत्मा को स्वतंत्रता और जीवन के सनातन उत्तराधिकार से वंचित कर दे? किंतु मित्रों! भारतीय नारी के मामले में पुरुष ने यही किया है। यही कारण है कि आज भारतीय पुरुषों की यह दुःखशाही हो गई है। आपके पिताआपकी माताओं को उनके सनातन जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित रखकर आपको, उनके बेटों को आपके उचित उत्तराधिकार से वंचित कर दिया है। अतः मैं आप पर यह दायित्व सौंपती हूँ कि आप अपनी महिलाओं को उनके प्राचीन अधिकार

लौटा दें, क्योंकि जसा वि भी बहा है राष्ट्र की सच्ची निर्माता हम हैं आप नहीं, और हमारे सचित्र मूल्याप के बिना प्रगति के समस्त चरणों में आपकी सब वाशों और सम्मनन एकदम बकार रहें।

जिन दिना सरोजिनी के पिता बंगाल के टगर, चित्तरजन दाम और केशव चंद सन गरीबे बौद्धिक महारथिया के साथ ब्रह्मममाज के सुधारवादी आंदोलन में लगे थे उन दिना उ हान काफी समय बलवत्ता में वित्ताया। उनके मित उन दिना हान बाल मुद्यद पारिवारिक मितना का अभी तक याद करत हैं, जब सरोजिनी उद्यान में परिवार के भतीज भतीजा और मित्रा से घिरकर बैठ जाती थी। वहा भी वह अप्रगामी और सुधारक परिवारा के उच्च-प्रयाजनयुक्तवातावरण में बहून सहजतापूर्वक रहती थी। वस्तुतः उस युग की सुधार का युग बहा जा सक्ता है जिसमें पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त हुई पीढ़ी के भारतीय धारणाओं और प्रथाओं का निरूपणतापूर्वक परीक्षण प्रारम्भ कर दिया था तथा अपनी इस प्रवृत्ति के माध्यम में अपने माथी नागरिकों के जीवन में एक नए मानवतावाद और व्यापकतावाद का समावेश करा दिया था। यह वातावरण उम वातावरण से भिन्न था जो 1940 और 1950 के दशक में राष्ट्रीय ध्ययों की पूर्ति की दृष्टि से निर्मित हुआ था जिसमें राजनीतिना का मतदाताओं का सतुष्ट और आर्तृ करन की अनिवायता के सामने घुटन टेक देन पड़े तथा आदेशवादको तिजाजलि दे दनी पड़ी, यह स्थिति उस युग के मानवतावादिया के लिए अत्यंत बष्टकर सिद्ध हुई।

सरोजिनी बाल्यकाल से ही इस विरत वायुमंडल में पली थी और इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि अपने अंतिम दिनों में वस्तुतः समूचे राजनीतिक जीवन में ही उह उत्तम काटि के मानवीय मूल्यों के प्रति भीषण विश्वासघात के नारण व्यथा और बदना रही। वह एक बीशगना थी। वह प्रयक क्षणावातपर उत्साह और साहस तथा उम अन्ध आत्मविश्वास के साथ आन्दृहा जाती थी जिसके आवगम उ हान गोपले में बहा था कि पांच वर्षों में हिंदू मुस्लिम एक्ता स्थापित हो जाएगी। किंतु बार बार उह लौट फिर कर निराश होना पडता था। शायद बचपन की उनकी व्यथा बार-बार लौट आती थी जिसने उह हताशा के साथ अपने आपसे यह पूछने के लिए विवश किया था कि, "मेरे विशय को बदल डालने के लिए क्या किया।"

सक्रिय सावजनिक जीवन में बूढ़ पढ़ने के परिणामस्वरूप जान बाल दबावा और तनावा तथा उस अनिवाय आंतरिक द्वन्द्वन जिनका सामना अपन परिवारको बहुत प्यार करनेवाली प्रत्येक महिला को करना पड़ता है, सरोजिनी के स्वास्थ्य को 1913 में फिर तोड़ डाला और वह झूलझूल चली गई। उस समय तक गोखले के साथ उनकी मंत्री घनिष्ठ और साथ-साथ सम्बन्ध का रूप ले चुकी थी। गोखले ने जिस निष्काम उत्साह से भारत सवक समिति (सर्वेंट्स आफ इण्डिया सासाइटी) के निस्वार्थ कार्य का संगठन किया था उसने इस उत्साही तरण महिला में राष्ट्रीय सेवा की भावना उत्पन्न कर दी जिसके कारण वह सावजनिक जीवन में प्रविष्ट होने का कठिन निणय ले सकी। उनके व्यक्तित्व-कौशल श्रोताओं को प्रभावित करने में तत्काल सफल रहता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि गांधी ने पल भर में ही सरोजिनी की इस शक्ति का पहचान लिया था तथा उन्होंने उन की जो सराहना उस समय की थी उससे सरोजिनी पर गहरा प्रभाव हुआ। गोखले मूलतः एक आध्यात्मिक गुरु थे तथा उन्होंने सरोजिनी के जीवन को प्रभावित करने के मामले में उनके पिता का स्थान ले लिया था। सरोजिनी के पुराने मित्र सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने 90 वर्ष की आयु में अपने देहांत से कुछ महीने पहले ही मुझे बताया था कि, "सरोजिनी की प्रकृति हमेशा एक गुरु की मांग करती थी। उनके जीवन पर पहला महत्वपूर्ण प्रभाव उनके पिता का था। दूसरा प्रभाव गोखले की सेवा की पुकार का था। तीसरा प्रभाव जिना का था जिनका राष्ट्रीयता के कारण उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता की वास्तविकता पर विश्वास हो गया था। अतः वह गांधीजी के जायाहन के सम्मुख पूरी तरह समर्पित हो गई तथा उन्होंने उनके प्रति तथा उनके आदर्शों के प्रति पूरी आस्था के साथ आत्मदान कर डाला। यह आत्मदान इस सीमा तक आगे चला गया कि उन्होंने अपनी बहुमूल्य साड़ियां तथा अपन जाभूपणों का परित्याग करके खादी वस्त्र धारण कर लिए तथा इस व्रत का पालन जीवन के अंतिम क्षण तक किया। गांधीजी की आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि थोड़े समय के बाद उन्होंने (सरोजिनी) उन्हें पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। गांधीजी को वह जितना चिढ़ाती थी उतना और कोई नहीं करता था, लेकिन साथ ही वह उनके नेतृत्व को सर्वोपरि मानती थी।"

सरोजिनी के भाई हरीद्वन्नाथ की पत्नी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधीजी के बारे में कहा है कि वह अत्यंत निष्कपट अपनत्वपूर्ण थे यही वह चुम्बकीय

शक्ति थी जो सबको इनकी ओर खींचती थी। वह निर्विवाद रूप से अपनी अत-दृष्टि पर विश्वास करते थे। वह न बहस कर सकते थे न वह इतने वाक्पटु ही थे कि लोगो को निरुत्तर कर सकते। लेकिन वह ऐसी महान आस्था के स्वामी थे जो उनके समीप जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती थी। वह केवल प्रेरित ही नहीं करते थे वरन् ऐसी अनुभूति जगा देते थे कि उन पर पूरी तरह विश्वास किया जा सकता था।' सराजिनी पर उनका यह प्रभाव इतना गहरा था कि उ होन एक बार भी ऐसा अवसर नहीं आने दिया कि गांधी जी उनकी निष्ठा पर सदेह कर पाते। उहोने बाद मे स्वतंत्रता संग्राम के चरमोत्कप काल मे उनके कथा पर महानतम राष्ट्रीय दायित्व सौपे।'

यह बात बहुत आश्चर्यजनक है कि गांधीजी न गाखले और सराजिनी दोनो के बार मे यह कहा है कि उनकी पवित्रता गगा के समान थी। गोखले से पहली भेंट के बाद ही उहोने कहा था "उहाने मुझे स्नेहसिक्त स्वागत प्रदान किया और उनके व्यवहार ने तुरत मेरा हृदय जीत लिया। फीरोजशाह मेहता मुझे हिमालय जैसे लगे, लोकमा य तिलक महासागर के समान, किंतु गोखले गगा सरीखे थे। हिमालय अनुत्लघीय है और सागर को भी जासानी से पार नहीं किया जा सकता, लेकिन गगा हम पवित्र स्नान का निमन्त्रण देती है।

18 अप्रल, 1913 को गोखले के नाम सरोजिनी न एक पत्र मे लिखा था

' यह छोटा सा पत्र आपके स्वास्थ्य मे तीव्र सुधार की कामना प्रकट करने के लिए लिख रही हू। मेरी बहुत इच्छा थी कि आपके रवाना होन मे पहले मैं आपसे मिल पाती लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी भेंट यूरोप मे होगी क्याकि मेरे चिकित्सको ने अब मुझे यहा से जान का आदेश दे दिया है। वे कहते हैं कि मैं बीमार हू और और मैं भी सावती हू कि शायद यह सही है। जि ना आपके साथ यात्रा कर रह है। मुये विश्वास है कि इसका एक कारण यह भी है कि वह उन समस्याओ के बारे म आपके साथ स्वतंत्रतापूवक पूरी तरह चर्चा कर लेना चाहते है जो उह भी आपकी ही तरह और यदि अनुमति दें ता कहू कि मुझे भी परेशान रखती है। मुझे विश्वास है कि इसका एक कारण यह भी है कि वह उन समस्याओ के बारे म आपके साथ स्वतंत्रतापूवक और पूरी तरह चर्चा कर लेना चाहते हैं। कृपया उनके बारे म मेरे अभिमत और मेरी धारणा पर विश्वास

रखिएगा और उनको यह महसूस कराने के लिए अपने महान प्रभाव का उपयोग कीजिएगा कि वह एक ऐसे पुरुष हैं जिनकी महान काय प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यदि आप दोनों ने मिलकर चर्चाएँ की तो आप उनमें वह आत्मविश्वास जगा सकेंगे जिसकी उनमें कमी है और आपको एक नई आशा के साथ ही एक योग्य साथी मिलेगा। आप ही ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनमें मुझे भरोसा है और आप मुझे यह विश्वास करने का सम्मान प्रदान करें कि मेरी नारी सुलभ और कवि सुलभ अन्तर्दृष्टि मुझे यह शक्ति प्रदान करती है कि मैं भविष्य को स्पष्ट और लगभग निश्चित रूप से देख रही हूँ।'

किन्तु 1902 से 1915 में अपनी मृत्यु के समय तक गोपाल कृष्ण गोखले ही सरोजिनी के जीवन के नियामक रहे। सरोजिनी ने उनके बारे में लिखा है, एक सुखद सहानुभूति के साथ उनसे जो परिचय हुआ वह बढ़ता ही गया और अंततः एक घनिष्ठ और स्नेहिल साहचर्य के रूप में पुष्ट हो गया जिसे मैं अपने जीवन की शीघ्र उपलब्धिमान मंजिनती हूँ। यद्यपि हमारी मित्रता को संक्षिप्त और कटुतापूर्ण विलगाव के गभीर क्षणों में भी गुजरना पड़ा तथापि कुत्र मिला कर वह प्राणदायी आध्यात्मिक आनंद और बौद्धिक चर्चा तथा विमर्शमय की गतिप्रद चुनौती से सदा सजीव बना रहा।' 1912 में इंग्लैंड के लिए रवाना होने से पहले उन व्यस्त वर्षों में सरोजिनी ने गोखले के साथ सर्वदलशील मंत्री बनाए रखी। वह हिन्दू-मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय स्वाधीनता के समान प्रयोजनों पर तो आधारित थी ही साथ ही उनके बीच वह विरल मंत्री भी थी जो कभी कभी ही देखने का मिलती है। जिसमें एक ऐसा पुरुष जो अपने उच्च जादशों और अनुकरणीय जीवन के लिए पूजनीय माना जाता हो एक ऐसी तटस्थ महिला के साथ घनिष्ठ मित्रता स्थापित करता है जो उच्चतर प्रयोजना में सापेक्ष होने के अतिरिक्त आध्यात्मिक सगति की आवश्यकता की भी पूर्ति करती हो। सरोजिनी ने लिखा कि, "गोखले की महान और साथ ही विरोधाभासपूर्ण प्रकृति के रहस्य का अध्ययन मेरे लिए मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुमूल्य पाठ सिद्ध हुआ। वह राजनीतिक विश्लेषण और मशरूफ की अनूठी प्रतिभा के धनी थे, सुसंयोजित तथ्यों और आंकड़ों से सुसज्जित अकादमिक तर्कों पर उन्हें पूर्ण अधिकार था और वह पूर्ण सहजता तथा निर्भयता से उनका उपयोग करते थे, विरोध करते समय वह सौजन्य नहीं छोड़ते थे किन्तु उनकी पनी दृष्टि

पीछे से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन चिन्तायुक्त महीनों में उन्होंने जिन तनावों को घेलना पड़ा और शाही कमीशन के सामने गवाही देने के सिलसिले में उन्होंने एक लम्बे समय तक जा घोर परिश्रम किया था उन सबको मिलकर गोखले के स्वास्थ्य का तोड़ डाला जिसे पहले ही मधुमेह और वर्षों के अथवा परिश्रम ने घायल कर दिया था। 19 फरवरी, 1915 को गोखले 48 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए। गोखले ने लाड कजन की नीतियाँ की कठोर आलोचना की थी लेकिन उनके निधन पर कजन ने ही उनको महानतम श्रद्धाजलि समर्पित की। कजन ने ब्रिटेन की लाड सभा में कहा कि गोखले से अधिक ससदीय-क्षमता मैंने अपना जीवन-काल में किसी भी राष्ट्र के किसी अन्य पुरुष में नहीं पाई। गोखले सत्कार की चाहें किसी भी सदन में होते उन्हें सम्मानपूर्ण रूप में मिला होता।

गोखले की राजनीति दादाभाई नौरोजी, उमेशचंद्र बनर्जी, ह्यूम, वेडरबन, बदरद्दीन तैयबजी, दिनशा वाचा और सुरद्रनाथ बनर्जी की राजनीति थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इन प्रवक्तव्यों में बाद की पीढ़ियाँ द्वारा आकी गई माता से कहीं अधिक महत्त्व दृष्टि, साहसशीलता और राजनीतिक मेधा थी। निश्चय ही सरोजिनी नायडू की गणना भी स्वभावतः आदर्शवादियों के उसी समुदाय में की जा सकती है बाद के राजनीतियों के समुदाय में नहीं। क्याकि गोखले की तरह वह मूलतः उदारवादी और मानवतावादी थी।

अपनी मित्रता के पूरे काल में गोखले सरोजिनी को उनके भाषणों और वार्त्तों की सराहना में निरन्तर पत्र भेजते रहें कभी कभी उनमें सलाह अथवा प्रताटना भी रहती थी। वह उनके स्वास्थ्य के बारे में सदा चिन्तित रहते थे और एक भारतीय पिता की भाँति यह साचते थे कि यदि प्रशंसा बरूना तो उसका सिर फिर जाएगा। इतिहास के किसी भी काल में ऐसी कम महिलाएँ मिलेंगी जिन्हें सरोजिनी की भाँति इतनी कम अवस्था में सराहना और प्रशंसा मिली हो। उनकी कविता का उत्तेजनात्मक प्रभाव हुआ जिसके कारण उन्हें समूचे भारत, इंग्लैंड और यूरोप में मायता प्राप्त हुई। समालोचकों ने उनकी तुलना ब्लेक से की और कहा कि उनकी कविताओं में जो समृद्ध विम्वर विधान है उसके सामने अन्य अंग्रेजी कविताएँ फीकी लगती हैं। जब उन्होंने एक कविता के रूप में जीवन आरम्भ किया तब भी उन्हें तत्काल प्रसिद्धि मिली।

मार्च 1912 की एक घटना में सरोजिनी ने अपने मन के अनुरूप एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मुस्लिम लीग में एक ऐतिहासिक अधिवेशन बुलाया जिसमें उसे वह विधान स्वीकार करना था जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कल्याण और प्रगति के समस्त मामलों में हिंदुओं के साथ सहयोग की कल्पना की गई थी। सरोजिनी ने इस अधिवेशन का सम्वाधित किया और एक भावुकतापूर्ण भाषण दिया। लेकिन स्मरणीय वह भाषण नहीं बरन वह वय है जिसमें संभवतः एक भी महिला उपस्थित नहीं थी, जिसमें तरुणा द्वारा ही नहीं अधिन रूढ़िवादी तथा द्वारा भी नए प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए तथापि कालान्तर में तो सराजिनी की आशाएं धूल में मिल गई तथापि उम्र समय यह कहा गया था कि मुस्लिम लीग की उस समान "एन ए यू का सूत्रपात और आधुनिक भारतीय राजनीति के इतिहास के एक नए अध्याय का उदघाटन किया।"

इस घटना के बारे में गोखले की प्रतिक्रिया का सरोजिनी ने इन शब्दों में वर्णन किया है "सम्मेलन की मूल-भावना के बारे में मैं जानूँ कुछ कहा था उससे वह क्षुब्ध नजर आते थे। जब मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि जहाँ तक नई पीढ़ी का सम्बंध है उसके लिए मैं केवल राजनीतिक उपादेयता का प्रश्न नहीं है बरन ईमानदारीपूर्ण आस्था और व्यापक तथा गम्भीर राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति बढ़ती हुई उस चेतना का परिणाम है जिसने उन्हें इतनी उन्मुक्तता और उदारतापूर्वक हिंदुओं के प्रति मंत्री का हाथ बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, और साथ ही यह आशा प्रकट की कि कांग्रेस का आगामी अधिवेशन यदि उसकी अपेक्षा नहीं अधिक हार्दिकता से नहीं तो कम से कम उतनी ही हार्दिकता का प्रदर्शन करेगा, तो उनका धक्का हुआ और पीड़ा जजर चेहरा आनंद से चमक उठा।" गोखले ने उनसे कहा, "जहाँ तक मेरा बस चलेगा ऐसा ही होगा।" और बाद में उन्होंने कहा कि "तुमने मुझमें एक नई आशा भर दी है। मैं जीवन और काम में नए सिरे से जुटने के लिए अपने भीतर काफी शक्ति अनुभव कर रहा हूँ।"

1915 में गोखले की मृत्यु से ठीक पहले सरोजिनी जी बीमार थी और इलाज के लिए इंग्लैंड गई हुई थी, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार जब उन्हें यह मालूम हुआ कि जिन्होंने लंदन भारतीय संघ नामक विद्यार्थी मण्डल का निमाण किया है तो आवेशवश वह अपनी अस्वस्थता को भूल गई। जिना में नेत्रत्व के लक्षण उस समय उभर रहे थे। वह तरुणा की पुकार की अवहेलना नहीं कर सकती थी

और यह जानकर कि जिना ने लन्दन में भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक केन्द्र की स्थापना की है उनकी कल्पना को ऐसे पथ लग गए कि उन्होंने गोखले को मुन्न के लिए 'नालायित विद्यार्थिया का विना सोचे भमझे यह वचन दे दिया कि, "भारत का वह अनुपम मित्र और सवक" उनको अवश्य सम्बोधित करेगा।

गोखले की मृत्यु पर सरोजिनी की जो श्रद्धाजलि प्रकाशित हुई थी उसमें यह सब पूरे विस्तार के साथ बताया गया है, जिसका उल्लेख इस अध्याय में पहले किया जा चुका है किंतु तरुणा की आवश्यकताओं के दार में उनकी सतत चिन्ता और तद्रूपता का सबसे अधिक स्पष्ट दर्शन उनके 29 जुलाई के उस पत्र में मिलता है जो उन्होंने गोखले को लिखा था। वह कहती है

पोलक के पत्र से मुझे ऐसा आभास होता है कि शनिवार के लिए की गई घापणा की औपचारिकता पर आप क्षुब्ध हैं। आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हम मैं और मेरे लड़के चन्द प्रेरक शब्दों से पूणतया सन्तुष्ट हो जाएंगे। हम आपसे खास तौर पर यह चाहते हैं कि आप हमें प्रोत्साहित करें और यह बताएं कि यह सघ भावना चिन्तन, कम आदश और प्रयास के क्षेत्र में उस एकता का किम प्रकार प्रसार कर सकता है जो राष्ट्रीय पुनर्स्थापना की बुनियादी शक्त है। हम यह चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि जो तरुण इस सघ में बहुत प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे व अपनी अपनी विशिष्ट परिस्थिति और अवसरों के अनुसार अतत अपने देश की पर्याप्त और सफल सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। हमें ताडना न दें क्योंकि वह हम सब बहुत लेल चुके हैं। हम अपने आत्म सम्मान और स्वाभिमान को उच्चतर प्रयाजना की सिद्धि के लिए पुनर्जीवित करना चाहते हैं। दस मिनट के भीतर आप हमें इतना प्रोत्साहन, परामर्श और प्रेरणा देंगे कि वह वर्षों तक प्रभावकारी रहेगा। मैं यहाँ हम शब्द का प्रयोग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने इन युवकों के साथ एकरूपता अनुभव कर रही हूँ और इस क्षण एक जलज इकाई सी बन गई हूँ। उनके साथ मैं भी पराजित और वहिष्कृत हो जाऊंगी तथा उनके साथ ही मैं भी पुनर्स्थापित और सशक्त बन जाऊंगी। अत है प्रिय गुरु! हम अपनी ओर से श्रेष्ठतम सीमा दीजिए भले ही शब्द कम ही क्या न हो।'

दक्षिण-अफ्रीका का काम निपटाकर गोखले भारत लौटे। उस समय 28

नवम्बर, 1913 को सरोजिनी न पाव लेन के एक प्राइवेट अस्पताल से उठ लिखा

' मैं यह पत्र शुभ्रूपागह से लिख रही हूँ । कल मेरा आपरेशन होगा । चिकित्सका का विचार है कि मैं सटत बीमार हूँ और मुझे भी इतना तो मालूम ही है कि मैं बहुत थकी हुई और काया से टूटी हुई हूँ । पर मेरी आत्मा चिड़िया की तरह है जिसे पिंजरे में नहीं डाला जा सकता, अत मैं अपने शरीर और अपनी वाछा के देश (भारत) के बीच फँले सागर के पार आपको प्रेम और वृत्तज्ञता का स देश भेज रही हूँ । मैं आपके प्रति इसलिए वृत्तन हूँ क्योंकि आपने अपने श्रेष्ठ जीवन का उदाहरण हमारे सामने रखा और मानभूमि के प्रति निष्काम सेवा के आदर्श द्वारा हमें प्रेरणा दी है । दुख और सुख स्त्रिया के जीवन के अद्य और उसके रहस्यो का सचमुच बाध करा दते हैं । परंतु मैं इन सुन्दर और सायक प्रभावा के अतिरिक्त एक अय प्रभाव का उल्लेख कर रही हूँ जिमने मैंने देशभक्ति तथा सबस्व बलिदान करने वाले सर्वोच्च और निस्वाथ सेवा के महानपाठ सीखे हैं और जिसके सम्मोहन में मेरे भीतर की नारी और कवयित्री ने आपके सिखाए हुए ये पाठ आत्मसात कर लिए हैं । आप मेरी पीढ़ी के लिए आशा की मशाल रहे हैं तथा मैं लदन, आक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, एडिनबरा और जहाँ कहीं भी भविष्य निर्माता तरुण पीढ़ी के बीच गईं मुझे यह दखकर आनन्द हुआ कि आप अभी तक उसके लिए एक मागदशक ज्योति और राष्ट्र सेवा के प्रतीक बने हुए हैं । मेरे जीवन में इससे बढ़कर आनन्द और गौरव दूसरा कुछ नहीं हो सकता । लेकिन मैं अपनी पीढ़ी या अपने उन युवका की पीढ़ी की आर से नहीं बोल रही हूँ जिहान मुझे अपना साथी और मित्र बना लिया है, मैं तो आपको अपना व्यक्तिगत आदर और प्रेम समर्पित करना चाहती हूँ लेकिन मुझे शत्रु नहीं मिल पा रहे हैं और मैं अपन-आपको इस मामले में बहुत दीन महसूस कर रही हूँ । यदि मैं जीवित रही तो आप जानत ही हैं मेरा जीवन उसी देश की सेवा के प्रति समर्पित है जिसकी आपन अत्यंत निष्ठापूर्वक और प्रभावशाली रीति से सेवा की है, किंतु यदि मेरे लिए एसी मधुर निवृत्ति संभव नहीं हुई तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे शब्दों को याद रखें । तरुण पीढ़ी पर विश्वास कीजिएगा व वह महसूस करने लगें हैं

कि एकता, सहयोग निस्वाथ उद्देश्या के प्रति निष्ठा और नवा के मामले में ईमानदारी की भावना के अनिवाय सपदाएँ हैं जो उह राष्ट्र निर्माण के वाय में अपने अश के तौर पर भेंट करनी है। उह इस बात की चेतना है कि उनके कंधा पर कौन सी मूल समस्या हल करने की जिम्मेदारी है— इतना ही नहीं, प्रयाजना और आदर्शों की एकता के द्वारा तरण पीढी ने उसे अशत हल कर लिया है। जहा सबनिष्ठ काय और सबनिष्ठ आदर्शों का प्रश्न हो, वहाँ न कोई हिन्दू है न मुसलमान। हम जिस महान उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं उसकी सिद्धि के लिए तरण पीढी की विश्वास प्रतिभा ही उसकी सफलता का रहस्य है। हमारे घच्चे फूट डालने वाली आस्थाओं से ऊपर उठकर देश भक्ति की जोड़ने वाली मधुर और अमर भाषा सीख रहे हैं।

जाप काम चाहते हैं, शब्द नहीं वास्तविक सेवा चाहते हैं लच्छेदार भाषा नहीं। लच्छेदार भाषा का जो युग बीत गया है, वह पुरानी पीढी का युग था, नई पीढी अधिक कठोर शालाभा में प्रकाशित हो रही है और वह जब बाहर जाएगी तो व्यावहारिक ठास, बुद्धिमत्तापूर्ण और साथक काम के लिए तैयार होगी।

‘विदा ! मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन मेरे मन में यह आशा और आस्था भरी हुई है कि हिंसा रोष और विभाजन के माध्यम से नहीं बरन धीरज, बुद्धिमत्ता और प्रेम के माध्यम से ही सफलता के लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे।’

जनवरी, 1914 में उ होने लदन से गोखले को लिखा कि जब मैं लदन से गुजर रही थी तो वहाँ एक मित्र मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि गांधीजी अफ्रीका के महानतम व्यक्ति हैं, वह अपने श्रेष्ठ भाषणों द्वारा समूचे अफ्रीका की चेतना सुक्ष्मतर प्रश्नों के बारे में जगा रहे हैं। उस व्यक्ति के बारे में यहाँ उन्होंने पहली बार उल्लेख किया है जिसने अतत उनके जीवन को बहुत गहराई के साथ प्रभावित किया, यह सरोजिनी द्वारा किया गया पहला उल्लेख है। 1914 के बसत में गोखले इंग्लड लौट और सरोजिनी से मिलन गए। वह उस समय बिस्तर से लग गई थी। गोखले को अपनी मृत्यु का पूवाभास हो रहा था। उन्होंने सरोजिनी से कहा कि, ‘चिकित्सकों का विचार है कि अविनतम सार

सभाल रखी जाए तो मैं अधिक से अधिक तीन वष और जी सकता हूँ ।”

सरोजिनी जब ठीक होन लगी तो दोना मित्र सँर के लिए जान लग, वाद म सरोजिनी ने उसना विस्तत वणन किया । एक रोज उहान सरोजिनी स कहा, “जाप मुधे अपने मस्तिष्क का एक कोना दे दीजिए जिसे मैं अपना कह सकूँ ।” परंतु तथ्य ता यह है कि उहाने ही अपनी लम्बी बीमारी क दिनो म सरोजिनी नायडू के मन मे आत्म विश्वास भरा और उहें अपना विश्वास पात्र बनाया तथा उह राजनीतिक चतना प्रदान की । इसके बिना सरोजिनी के राजनीतिक जीवन मे कभी भी उस प्रकार की पूणता नही आ सकती थी । गोखले ने अय किसी भी व्यक्ति की तुलना म इम बात का सर्वाधिक श्रेय प्राप्त किया कि सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी के सम्पर्क मे लाए ।

सन् 1914 मे सरोजिनी भारत के लिए रवाना हुई । उह विदाई देते समय गोखले के अंतिम शब्द थे — ‘मेरे विचार मे अब हम कभी नही मिलेग । फिर भी तुम यदि जीवित रहो तो यह सदैव स्मरण रखना कि तुम्हारा जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित है । जहा तक मेरा प्रश्न है, मेरा काम पूरा हो गया ।’ इस विदाई में एक कुर योग्य यह था कि वरिष्ठ नेता गोखले और उद्दीयमान देशभक्त सरोजिनी नायडू दोना ही अपने ऊपर मृत्यु की छाया मडरात देख रहे थे । सरोजिनी को ता यह अनुभव शायद जपने प्रारंभिक वर्षों से हो होता रहा था और ये दोना जानते थे कि देश सेवा म इनके लिए क्या निहित है । इसम कोई उग्र राजनीति निहित न थी, वरन् एक अचल और समर्पित उच्चादेश उनके सम्मुख था, चाहे उसके लिए उनमे शक्ति और सामर्थ्य थी अथवा नही । एक वार इंग्लड म जब वे दोनो स्वास्थ्य लाभ कर रहे थ, गोखले ने किञ्चित जाग्रह के साथ कहा था, “क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी इस असाधारण प्रतिभा के पीछे मुझे एक प्रकार की उदासी दृष्टिगोचर होती है ? क्या यह इस कारण से है कि तुम मृत्यु के इतनी सन्निकट आ चुकी हो कि उसकी प्रतिच्छाया तुम्हारे ऊपर मडराती प्रतीत होती है ?” सरोजिनी ने तुरत उत्तर दिया, “नही म जीवन के इतनी सन्निकट आ गई हूँ कि इसकी ज्वाला ने लगभग मुझे भस्म कर डाला है ।” 19 फरवरी, 1915 को गोखले का निधन हुआ । यह समाचार सरोजिनी का कलकत्ता म मिला । उस समय उनका परिवार सरोजिनी के पिता अधोरनाथ चट्टापाध्याय की मृत्यु से शोकाकुल

था। अपनी मृत्यु का आई भी अनुमान लगाए बिना उन्होंने सरोजिनी को लिखा था, मैं चाहता हूँ कि मैं वही निवृत्त ही हाता ताकि मैं व्यक्तिगत रूप से तुमसे मिल सकूँ। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे गीत, तुम्हारे गाने का अभिभूत कर लेंगे। सरोजिनी ने इसका उत्तर 8 फरवरी का इस प्रकार दिया। आपका सहानुभूति भर संदेश के लिए मैं अनुगृहीत हूँ। मैं यह पत्र उग्री छोट ग वग म लिख रही हूँ। जिसमें भर पिता सदब रहे थे और अपनी मृत्यु 7 दिन भी प्रात काल अंतिम समय तक वह बठकर वातचीत करत रह थ। उस समय भी उनमें जीवन और मृत्यु के प्रति उतना ही तेज, बुद्धिमत्ता और जाद भर आकषण था और वह जीवन, मृत्यु तथा अय प्रिय विषया पर निरन्तर चर्चा करत रह थ। मैं यह भी अनुभव कर रही हूँ कि यह छोटा-सा वग उावी स्मृतिया का शरण स्थल वा गया है, जो उनके जीवित जागन हान का प्रमाण है। उन्होंने सदब यह मिच्छाया था कि जीवन और मृत्यु वस्तुतः कुछ नहीं है। केवल विवास और उत्तति के एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़ते जाना ही जीवन है। इस बात को आज मैं समझी हूँ और बड़े बड़ विश्वास के साथ अब यह मैं मानती हूँ और इस मानने से मेरा शोक निमी हृद तक दूर हो गया है। मेरे पिता और मैं जब पहले से भी अधिक एकाकार हो गए हैं।

‘मुस्लिम नगर हैदराबाद में मेरे पिता की मृत्यु पर जिस प्रकार शोक मनाया जा रहा है, यह उन समस्त भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए आदर्श पाठ है जो हिन्दू-मुस्लिम एकता का मही अय समझना चाहते हैं। हम अपनी विधवा माँ का श्राद्ध के पश्चात् उसी मुस्लिम नगर में ले जा रहे हैं जहाँ वह उन महिनाआ के बीच रहगी जो उन्हें माँ बहकर पुकारती हैं और जो मेरे पिता को पिता की तरह प्यार करती थीं। यह उस महान समस्या की अनुभूति है जिस पर भारत का भविष्य निभर है। मेरे ब्राह्मण माता पिता ने उम सुलझा लिया था। यह मेरे लिए सर्वोच्च गौरव और सत्ताप की बात है। मैं ईश्वर की आभारी हूँ। जहाँ तक मेरा प्रश्न है मैं यह सोचें बिना ही कि वह कोई महान काय सिद्ध करन में लगे थे, उनके काय को जारी रखूँगी।”

जिस दिन गोखले का पुणे में देहात हुआ उस दिन सरोजिनी बलकत्ता

की लवलाक सड़क पर अपन पिता के घर थी और उस दिन उनके पिता का श्राद्ध था। एक सप्ताह से कुछ ही अधिक समय के भीतर वह अपन स्नेहित पिता और अपन आदरणीय मित्र दाता से वंचित हो गई। पिता का उनके जीवन पर सबसे पहला प्रमुख प्रभाव पड़ा था और मित्र का दूरमरा। किंतु अब सरोजिनी 36 वर्ष की हो गई थी और वह भारत का निर्माता के रूप में अपना जीवन कार्य आरम्भ करने को तैयार थी। 22 मार्च, 1913 का लखनऊ में मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक अधिवेशन में उनकी भूमिका ने उनकी हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में मायता प्रदान कर दी थी तथापि उनका राजनीतिक जीवन 1916 को बम्बई कांग्रेस में शुरू हुआ जहां उन्होंने एस० पी० सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित अधिवेशन में स्वशासन मन्व-धी प्रस्ताव पेश किया था। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन श्रीमती एनीबीसट की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। वहां सरोजिनी ने एक भावावेशपूर्ण भाषण में कहा, "मैं केवल महिला हू। मैं आप सबसे कहना चाहती हू कि जब आप पर सकट आ पड़े और जब आपको अंधेरे में मार्गदर्शन के लिए नेतृत्व की तलाश हो, जब आपको अपना झण्डा सम्भालने के लिए किसी की आवश्यकता हो और जब आप आस्था के अभाव से पीड़ित हैं तब भारत की नागि आपका झण्डा सम्भालने और आपकी शक्ति को धामन के लिए आपके साथ होगी और यदि आपको मरना पड़े तो यह याद रखिएगा कि भारत के नारीत्व में चित्तौड़ की पद्मिनी की आत्मा समाहित है।"

राजनीति में

सरोजिनी हैदराबाद की बेटी थी और हैदराबाद एक ऐसा नगर है जिनमें हिंदू और मुस्लिम सभ्यतियों का सगम हुआ और जहाँ दोनों सभ्यतियों पुष्पित-मल्लविन हुईं । इसी कारण यह बात तर्जि भी आश्चर्यजनक नहीं लगती कि सरोजिनी के मन में साम्प्रदायिक एकाता की कामना का स्वाभाविक स्वतंत्रता के बाद दूसरा था । जहाँ तक स्वतंत्रता का प्रश्न है वह तो उनके जीवन की महानतम अभिप्रेरणा ही थी । वह सच्चे अर्थों में एकीकरणवादी थी । इस मामले में वह अपने गुरु गांधीजी से भी भिन्न थीं । गांधीजी विभिन्न सम्प्रदायों के निरटतम तथा अधिकांशतम अत्युत्पन्न सहअस्तित्व में विश्वास करते थे किंतु सरोजिनी को सर्वाधिक सुख सम्पन्न और एकाता की साधना में मिलता था और सम्भवतः यही उनके जीवन का महानतम कार्य माना जा सकता है ।

1916 में उन्होंने लष्करी के ऐतिहासिक नगर में जिसकी सुचना हिंदू और मुस्लिम सभ्यतियों के समक्ष की दृष्टि से केवल हैदराबाद से की जा सकती है, मुस्लिम लीग के सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया । उन्होंने कहा, "मैं केवल एक कारण से अपने आपको यहाँ आने के सामने बोलने की अधिकारिणी मानती हूँ और वह कारण यह है कि मैं भोगे वर्षों तक नहीं मुस्लिम लीग की एक यथादार मिला तथा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की समझ बढ़ी है तथा मैं उनके उन अधिकारों के लिए उनके

पुरुषों से लड़ी हूँ जिन्हें इस्लाम ने तो बहुत पहल ही दे दी है किंतु आपने उन्हें जिनसे वंचित रखा है।'

मुस्लिम राजनीतिक नेता सराजिनी के सिवाय सम्भवतः अथर्वचिंती हिंदू के मुहम्मद एमी निंदा सुनने के लिए तयार नहीं हैं। संभवतः इसका कारण यह था कि वे उन्हें अपनी बहन की तरह मानते थे।

1918 में जालंधर में क्या महाविद्यालय की छात्राओं का सम्बोधित करते हुए उन्होंने महिला शिक्षा पर बल दिया और कहा कि, 'हमारे गुरु गांधीजी ने हमें आदेश दिया है कि हम सभाओं में हिन्दुस्तानी भाषा में भाषण दें। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे टूटी फूटी उर्दू में भाषण करने के लिए क्षमा करेंगी। आपकी उपप्राचार्य ने महिला शिक्षा का समर्थन जोरदार और मन को मग्न डालने वाले शब्दों में किया है तथा यह बताया है कि पंजाब में आज तक भी महिलाओं की शिक्षा के मामले में पक्षपात और पाखंडपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। मकीषण मस्तिष्क वाले लोग कहते हैं कि शिक्षा महिलाओं का साहित्य बना देती है। अतः वह निन्दनीय है। क्या हमारे भाई अपनी जमीन की बोरगाथाओं और उसके शास्त्रों को भूल गए? भारत को इस बात का गम है कि उसकी महिलाएँ अपने भाइयों की अपेक्षा अधिक साहित्यिक और बोर रही हैं। किसी भी देश के उत्थान के लिए स्त्री पुरुष के बीच सहयोग आवश्यक है। आप राजनीतिक अधिकारों की मांग करती हैं। कृपा करके यह मत भूलिएगा कि लड़का व्यक्ति धीमी गति से ही चल सकता है एक आख वाला एक पक्ष ही देख सकता है और एक पहिए की गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती।' तथा मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि, 'पर्दा प्रथा का यह अर्थ नहीं है कि मस्तिष्क और आत्मा पर भी पर्दा डाल दिया जाए। उन्होंने अंत में कहा कि, 'ऋद्धिवांशिता के पिंडों को तोड़ डालो—भारत की आत्मा तभी मुक्त हो पाएगी जब तारी मुक्त हो जाएगी।'

वह बार बार एकता के सूत्र पर लौट आती थी। 13 अक्टूबर, 1917 का पटना में छात्रों का सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा 'अध्यक्ष महोदय तथा हिंदू और मुसलमान भाइयों! आज मैं ऐसे विशिष्ट दायित्व बोध से अभिभूत हूँ जैसा मैंने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया। इसका कारण

यह कि मैं आज एक ऐसे विषय की चर्चा आपके सामने करूँगी जो मरी जीवन डोर के साथ इतनी घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा हुआ है कि मैं इस अवसर के लिए उपयुक्त और बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द नहीं ढूँढ पा रही हूँ।" आगे उन्होंने भावनापूर्ण शब्दों में गंगा से प्रेरणा की विनती की तथा एक भविष्यवाक्ता की तरह यह आशा प्रकट की कि वर्तमान राजनीतिक गतिविधि दोनों सम्प्रदायों के बीच दरार नहीं डालगी।"

एकता का प्रयोजन उनको इतना अधिक प्रिय था कि वह पग पग पर अभिव्यक्त हो उठता था। गोखले के साथ उनकी उस बातचीत का यहाँ दोबारा उल्लेख किया जा सकता है। जब गोखले के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि "तुरन्त सामन जो समय आ रहा है उसके बारे में तुम क्या कल्पना करती हो?" उन्होंने उत्तर दिया था कि, "पाच बप स भी कम समय में हिंदू-मुस्लिम एकता।" इस पर गोखले ने कहा था कि "तुम बहुत अधिक आशावादी हो। तुम्हारे या मेरे जीवनकाल में यह नहीं हो पाएगा।"

सरोजिनी गोखले के इस दृष्टिकोण से निरुत्साह नहीं हुई तथा अपन अनुरूप एक आत्मीय और जुझारू व्यक्तित्व की तलाश में लगी रहीं। वह व्यक्तित्व उह 1913 में युवा और त्रियाशील मुहम्मद अली जिन्ना में दिखाई पड़ा। उस समय के महानतम जीवित भारतीय नेता गोखले से आशीर्वाद लेकर एक मुस्लिम तरुण और एक ब्राह्मण तरुणी ने एक श्रेष्ठतम प्रयोजन की सिद्धि के लिए साथ साथ एक ऐसी यात्रा आरम्भ की जो यद्यपि आगे जाकर दिशाओं में मुड़ गई तथापि उसने उन दोनों का पथक किंतु सर्वोच्च शिखरों पर पहुँचा दिया।

जहाँ चार पुरुषों ने सरोजिनी के जीवन को आकार दिया वहीं चार प्रभावाँ ने उनके सम्पूर्ण धर्म निरपेक्ष लौकिकतावादी दृष्टिकोण का रूप निर्धारित किया। वे चार प्रभाव हैं लौकिकतापरायण मानवतावादी विद्वान पिता, सही अर्थों में हिंदू मुस्लिम नगर हैदराबाद, अबसानो मुख वरिष्ठ उदारवादी नेता गोखले तथा भविष्यो-मुख्य उदारवादी तरुण जिन्ना। सम्भवत गोखले ने सरोजिनी पर सबसे अधिक प्रभाव डाला, इसका कारण यह रहा होगा कि वह अपने जीवन के निर्माण काल में ही गोखले के सम्पर्क में

आ गई थी किंतु सम्भव के काफी समय बाद सरोजिनी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानना शुरू किया था ।

1915 म गोखले के देहावसान पर उन्होंने 'स्मृति म' शीर्षक से एक कविता अंग्रेजी म लिखी थी जिसम उन्होंने अपनी थढ़ा उडेल दी

“हे शूरमना,

हमारे युग के अन्तिम आशा पुरुष

मुहताज कहा तुम

हमारी प्रेम प्रशंसा के ?

देखो,

उन शोकाकुल कोटि कोटि जनो की

कर रहे जो परिश्रमा तुम्हारी चिता की

कर लेने दो प्रज्वलित उन्हें

अपनी आत्माओ की उस होमाग्नि से

जल उठी है जो तुम्हारे हाथ से गिरी—

बहादुर मशाल से

कि जिससे हो सके

हमारे वज्राहत राष्ट्र का

पोषण-संरक्षण,

और रहे उनत

उसकी एकता का मन्दिर

उस नित्योपासना मे

सिखाई है जो तुमने ।”

सरोजिनी अपन मित्रो के प्रति बहुत वफादार रहती थी इसका सबसे बड प्रमाण जिना के प्रति उनका आजीवन आदरभाव है । वह जिना के साथ मत्रीपूण सम्बन्ध तो बनाये नहीं रख सकी लेकिन यह आदरभाव कभी

कम नहीं हुआ। वह उनके साथ अनेक बार सावजनिक मंच पर गई लेकिन उनके बीच व्यक्तिगत सम्बन्धों का निर्माण उस समय हुआ जब उन्होंने लन्दन में जिन्ना के साथ छात्रों के बीच काम किया। उस समय से ही उन्होंने जिन्ना की गतिविधि को प्रोत्साहन दिया तथा यद्यपि हिंदू मुस्लिम एकता के सम्मिलित स्वप्न की दुखात्कारी विफलता ने उनकी राहों को सदा के लिए पृथक् कर दिया फिर भी उन्होंने आलोचकों से जिन्ना की रक्षा की। उनकी जीवनीकार पद्मिनी सेन गुप्त ने एक आक्षेपक सस्मरण में लिखा है कि, '1946 में एक बार मैं श्रीमती नायडू के पास गई और मैंने उन्हें बताया कि मैं कुछ महान नेताओं पर एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम उसमें जिन्ना को सम्मिलित किया है। मैंने ना में सिर हिलाया ता वह मुझसे नाराज हो गई और तुरन्त बोनी "लेकिन जिन्ना तो महान व्यक्ति हैं। तुम्हें उनको अपनी पुस्तक में सम्मिलित करना चाहिए था।"

सरोजिनी ने गद्य और पद्य दोनों में जिन्ना के प्रति अपना आदरभाव प्रकट किया है। 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने जिन्ना के सम्मान में 'जागो' (अवेक) शीर्षक से कविता पाठ किया था।

उनके एक अन्य मुस्लिम मित्र उमर सोभानी थे। वह बम्बई के एक प्रमुख और सम्पन्न व्यवसायी थे। वह उन लोगों में से थे जिन्होंने गांधीजी का आरम्भ में सहायता दी और उनके यज्ञकाय में अपनी समूची सम्पत्ति को होम कर दिया और अन्ततः अपना जीवन की भी बलि दे दी। 1926 में उनके आक्स्मिक देहावसान से श्रीमती नायडू को गहरा आघात लगा और उन्होंने उस अवसर पर एक अत्यन्त मार्मिक कविता लिखी

न तुम मेरे जातिबन्धु थे, न धर्मबन्धु

हे सम्राट हृदय ! फिर भी तुम रहे समीपतर

कोमल भ्रान्तत्व के गरिमामय बन्धन में बंधकर

उनकी अपेक्षा जो जमे और फूले

मेरे पिता के बीज से।

हाय, कसा कठोर नियति का विधान

कि मैं जो शांत कर सकती थी
 तुम्हारे स्यामिमानी उदास एकांत पर—
 ध्याय करने वाली विरट, अथ विपदती ध्यया के समूह की
 चली गई दूर तुम्हारी घोर और अतिम
 आवश्यकता के क्षणों में !
 खड़ी होकर तुम्हारी सकरी सी कदम के पास
 बार बार पुकारती हूँ तुम्हें
 पर तुम उत्तर नहीं देते,
 क्या माटी तुम्हारे चेहरे पर बहुत बोझिल हो गई है,
 या तुम्हारी एक वष पयन्त दोष निद्रा का मौन
 इतना प्रिय, इतना पवित्र जोर इतना गहरा हो गया है
 कि उसे मित्रता, क्षमादान, ध्यया अथवा स्मृति की छातिर भी
 तोड़ा नहीं जा सकता !

सरोजिनी एक सच्ची भारतीय थी तथा अपन अनक सङ्घियया से भिन्न
 उ होने कभी सचेष्ट होकर हिंदू मुस्लिम एकता क लिए काम नहीं किया । उनके
 भीतर दोनों धर्मों के श्रेष्ठतम तत्व मूर्तिमान हो उठे थे तथा उनका आचरण
 सदा सहज स्वाभाविक होता था ।

1942 ई० म जब वह रवीन्द्रनाथ ठाकुर क पश्चात पी० ई० एन०
 की अध्यक्षता बनी तब बम्बई विश्वविद्यालय क उपकुलपति न उनक बार म
 कहा था कि, 'हमारी दृष्टि म दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता जिसने
 एक प्रतिभासप न कवि भारतीय सस्कृति के प्रख्यात प्रतिपादक एक उत्कट
 देशभक्त, उग्र सुधारक तथा जगत इस देश के चिंतन के सुसंस्कृत नेता के रूप
 म भारत को उनसे अधिक महत्ता प्रदान की हो । इसके अतिरिक्त हम ऐसा भी
 कोई अय व्यक्ति नजर नहीं आता जिसने इस देश म सांप्रदायिक समन्वय के
 लिए सरोजिनी नायडू के समान महान काय किया हो । क्या वह इस देश के
 युवावग के रामक्ष हिं-मुस्लिम एकता क प्रतीक के रूप म नहीं लड़ी है ?"

सरोजिनी और रवी द्रनाथ ठाकुर की प्रगाढ़ मित्रता बहुत स्वाभाविक मानी जा सकती है। वह जब कभी बगल जाती तो उनसे अवश्य मिलती थी जिस समय रवी द्रनाथ ठाकुर का नोबल पुरस्कार जयी काव्य गीताजलि प्रकाशित हुआ था उस समय वह इंग्लड म ही थी। सरोजिनी ने गीताजलि के बारे म कहा था कि उसने "पाश्चात्य जीवन् के क्षितिज पर उनकी द्याति इ द्र धनुष की भाति फँना दी है।" यह सही है कि वह बगला भापा पढ नहीं सकती थी, लेकिन उह रवी द्रनाथ ठाकुर के गीत बहुत पसद थे। वह उहे अवसर सुनती थी। समय जैसे जैसे बीतता गया वे दोना समीपतर आते चले गए। 1933 ई० म बरई मे रवी द्र नाथ ठाकुर सप्ताह का आयोजन उ होने ही किया था। बाद म उह शांति निवेदन रिषत रवी द्रनाथ के विश्वविद्यालय विश्वभारती का आचाय नियुक्त किया गया। वह इस सम्मान की सवधा पात्र थी।

टैगोर ने उस वप उनको एक पत्र म लिखा था, "तुम महान हो। तुमन मुझे इतनी सहायता पहुचाई है जितनी कोई दूसरा नहीं पहुचा सकता था, लेकिन मेरे लिए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्ह जान सका। तुम्हारी आंतरिक उपलब्धिया आश्चर्यजनक है जिनके कारण मुझे तुमसे ईर्ष्या हो सकती थी, लेकिन मैं तुमसे स्नेह करता हू और स्नेह न मुझे तुमसे ईर्ष्या से बचा लिया है। मुझे भय है कि मेरा यह कथन तुम्ह बहुत भावुकतापूर्ण लगेगा, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं अपने आपका तुम्हारे मनोरजन परिहास का भोजन बना रहा हू क्योंकि मुझे मालूम है कि यह मेरे प्रति कठोर नहीं हो सकता।"

उत्तर मे सरोजिनी ने उह विविध सम्मोहनो के स्वामी कहकर सवोधित किया और आगे कहा कि आपने जिन सवाधिक सम्मोहनकारी वस्तुआ का सजन किया है उनमे वह गरिमाय और कोमल पत्र भी है जो आपने मुझे उस 'मनोरजन परिहास' के लिए ही नहीं जिसका कि आपन उल्लेख किया है बरन् आनन्द के अमू गिराने के लिए भी उद्वेलित कर दिया। उसने बाल वह अधिक गम्भीर स्वर म महान शब्द की परिभाषा देती हैं और कहती है, "किन्तु आप सरीखे दाशनिक् को यह भी बोध होता होगा कि यह महानता कोई आत्मगत अथवा ध्यकितगत महानता मात्र नहीं है बरन् यह तो समष्टिगत

, अनुभव तथा ज्ञान है जिस में माघ सघप की महासागर जसी गहराइया तब बार-बार उतरकर उज्ज्वल बाप के ममान निराल हैं।

अपने मित्रा के प्रति सरोजिनी की प्रीति और निष्ठा कितनी भी प्रबल रही हात्मा गांधी के प्रभाव म आन के बाद उनका प्रांत सरोजिनी की भक्ति गीर निर्णायक बन गई। गांधीजी तब विख्यात नहीं हुए थे और राज-लक्ष्या की मिद्धि के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध की अपनी नवान्तम विधि [रण सनकी जस मान जात थे। वह दक्षिण अफ्रीका छोडकर 6 अगस्त, 4 का इग्लड पहुंच। उनका साथ उनकी धमपत्नी थी। वह रस के तीसर यात्रा करते हुए मवा जीर फला का भोजन करते थे। उनको इम के भाजन की बाद मे सरोजिनी न अनेक बार भत्सना की। किंतु चाहे जी के विचार कितने ही विचित्र रह हा उनका सत्याग्रह सघप हाशत सफल रहा था तथा गोपले एव दूसर लाग चाहत थे कि वह को अपना कायक्षेत्र बनाए। अत लदन की भारतीय बस्ती ने उनका क स्वागत किया तथा वहा पहुंचन क दो दिन बाद एक स्वागत समारोह य लाग के साथ ही सरोजिनी न भी दक्षिणी अफ्रीका म उनकी ता की सराहना की।

एक अय सभा मे गांधीजी ने यह मत व्यक्त किया कि भारतीयों का मुद्ध को म सहायता करनी चाहिए। उन्होंने स्वयंसेवका का आवाहन किया यद्यपि इस काय के लिए उनकी आलाचना की गयी तथापि उसकी अच्छी क्रिया हुई। उनके मन म एक भारतीय स्वयंसेवक टकडी की कल्पना थी सरोजिनी एव लगभग पचास अय भारतीयों न उस पत्र पर हस्ताक्षर जा गांधीजी ने भारत अवरसचिव के नाम लिया था। उसमे था कि हमम से बहुता न यह सोचा कि साम्राज्य आज जिस मे फस गया है उसके दौरान जबकि बहुत से अंग्रेज अपने सामाय न धंधा की तिलाजलि देकर सम्राट के आवाहन पर आग आ रहे हैं इटड किंगडम म रहन वाले भारतीयों म से जिनके लिए यह तनिक भी आव हो वे बिना शत के अपनी सवाए अधिकारियों का समर्पित कर दें।' के अंत म कहा गया था कि "हम आदरपूर्वक इन बात पर बल देना

चाहण कि हमारी मूल प्रेरणा इस कल्पना मे से उदय हुई है कि यदि हम इस महान साम्राज्य की सुविधाभा मे भागीदार होना चाहते है तो हमार मन मे इसकी सदस्यता से सबधित दायित्वा मे हिस्सा बटाने की भी उत्कट कामना होनी चाहिए तथा उसके प्रमाणस्वरूप हम साम्राज्य का अपनी क्षमता भर तथा नम्रतापूर्वक सहायता पहुचानी चाहिए ।”

सरोजिनी ने इम पत्रकी भावना से ही प्रेरित होकर ‘दा गिपट ऑफ इण्डिया’ नामक कविता लिखी होगी । कविता के आरम्भ को पकित इस प्रकार है क्या तुम्ह चाहिए वह कुछ जो मेरे हाथो मे है । भारतीय सेनाओ द्वारा युद्ध मे निभायी गयी भूमिका और उसके बलिदाना का स्पष्ट विवरण देने के बाद वह कविता इस प्रकार समाप्त होती है ।

“जब द्वेष का आतक और हिंसक विस्फोट जाणगे चुक
और जीवन नव रूप धरेगा नए शांति की निहाई पर,
तुम्हारा प्रेम प्रकट करेगा घ पचाद स्मृतियो मे—
उन सगियो की जो लडे तुम्हारी निर्भीक पांतो मे,
और तुम सम्मानित करोगे शौर्य को अमृत पुत्रो के
उस समय रखना याद रखत मेरे बलिदानी बेटो का ।”

कैसी विडवना है कि कवि की आशा पूरी न हो सकी । जीवन के लिए नए परिवेश प्राप्त करने की खातिर सरोजिनी को अनेक प्रार्थनाएं करनी होगी और स्वयं बहुत सी बुरबानिया देनी हागी । और, तब भी जीवन का रूप अशत ही बदल पाएगा उनकी कामना के अनुरूप पूणत नहीं ।

सौभाग्य मे गांधीजी और सरोजिनी दानों ने अपनी प्रथम भेंट का विधरण लिखा है । युद्ध प्रयासा मे सहायता दान का निणय करन के बाद सरोजिनी ने अपनी सारी शक्ति घायना के लिए बपडे तैयार करन, पट्टिया के बडल बनाने तथा माज, जरसी आदि अय ऊनी वस्त्र बुनने मे लगा दी । गांधीजी ने लिखा है कि “उनके (सरोजिनी के) साथ मेरी पहली भेंट यह थी कि उहान मरे सामन व्योने हुए बपडो का ढेर लगा दिया और कहा कि इन्हें सिलवाकर मुये लौटा दीजिएगा । मैं उनकी माग का स्वागत किया

तथा प्राथमिक उपचार के अपने प्रशिक्षण के दौरान मित्रों की सहायता से मैं जितने बपड़े सिलवा सकता था उतने सिलवाता गया।¹

सरोजिनी ने उम्र अवसर था जा विवरण लिया है वह अपेक्षा के अनुसार ही अधिक सतरंगी है और कुछ-कुछ भिन्न भी। उन्होंने लिखा है कि, "महात्मा गांधी के साथ मेरी पहली भेंट एक विस्मयकारी वातावरण में 1914 ई० की यूरोपीय महायुद्ध शुरू होने से ठीक पहले लंदन में हुई। यह उस समय की बात है जब वह दक्षिण अफ्रीका में अपनी सफलताओं के उपरांत लंदन आए ही थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने मत्याग्रह के सिद्धांतों का पहली बार प्रयोग किया था तथा अपने देशवासियों के लिए जा उस समय मुख्यतया गिरमिटिया (करार बद्ध कुली) थे। दक्षिण अफ्रीका में जनरल स्मट्स पर विजय प्राप्त की थी। मैं उनके लंदन आगमन के समय जहाज पर नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन अगले दिन तीसरे पहर कैम्सगटन के एक अनजाने हिस्से में उनके निवास की तलाश करती करती एक पुराने ढग के मकान की सीढ़ी घड़ी सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंची तो मेरे सामने छुले द्वार की चौकट एक घुटे सिर छोटे स आदमी के सजीव चित्र पर फ्रेम की तरह मढ़ी हुई सी लग रही थी, जो जेल का काला कबल पेश पर बिछाया बैठा था और जेल के नवडों के बटोरे में से मधे हुए टमाटो और जेतून के तेल का एक घाल मट्ठा सा भाजन कर रहा था। एक प्रख्यात नेता के इस अनपेक्षित दर्शन पर मेरे मुह में अनायास हसी फूट पड़ी। उन्होंने आखें उठायी और यह कहते हुए मुझ पर हसने लगे कि, 'अच्छा, तुम निश्चय ही श्रीमती नायडू हैं इतना अचनाशील होने का साहस और कौन कर सकता है। आओ मेरे साथ खाना खाओ।' मैंने नाक से सू घते हुए उत्तर दिया 'कितना घिनौना घोल मट्ठा है यह।' इस प्रकार और उसी क्षण हमारी मित्रता का सूत्रपात हो गया जो वास्तविक सहज में पुष्पित फलवित तथा एक दीर्घ निष्ठापूर्ण शिष्यत्व में फलित हुई और जो भारत की स्वाधीनता के संघर्ष में साथ मिलकर काम करने की तीस वर्षों से भी अधिक की अवधि में कभी एक पट्टे के लिए भी खंडित नहीं हुई।²

1 गांधीजी की आत्मकथा द स्टोरी आफ माई एक्सपेरीमेंट विद ट्रूथ

2 महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित भूमिका सहित, ओल्डहाम्स प्रेस लि० लंदन

“पिछले अनेक वर्षों से मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैं तरुण पीढ़ी के साथ तद्रूप रही हूँ। भारत के प्रायः प्रत्येक महान नगर से मैं उन तरुणों के आनंददायी और घनिष्ठ सम्पर्क में आयी हूँ जो कल के भारत के इतिहास का निमाण करेंगे। भारत के विभिन्न नगरों में मैं उस नयी भारतीय भावना के भी निवृत्त संपर्क में आयी हूँ जिसको प्रायः भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है।”¹

लेकिन उनकी दृष्टि में पुनर्जागरण बुद्धिवादी दश तक ही सीमित न था। एक अर्थ अवसर पर पुरस्कार वितरण करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे “उन लोगों को पुरस्कार देते हुए प्रसन्नता हा रही है जो अपने हाथों से काम करना और शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा का महत्व सीख रहे हैं। शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को विद्वत्ता की प्रतिष्ठा के समान ही स्थान मिलना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि, “जब मैं यह बात कहती हूँ तो इसको महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए क्योंकि मेरे पीछे विद्वत्ता की परंपरा है, और क्योंकि इसका अर्थ यह है कि जो लोग अतीत में ऐसा मानते थे कि आत्माभिव्यक्ति पर बुद्धिवादी महारथियों का ही एकाधिकार है वे अब यह महसूस करने लगे हैं कि आत्माभिव्यक्ति के अर्थ तथा विविध प्रकार हैं। अधिकाधिक युवा यह महसूस करते जा रहे हैं कि भारत की प्रतिष्ठा आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्रियाँ प्राप्त करने अथवा वकील, डाक्टर या सरकारी कर्मचारी बनने मात्र में निहित नहीं है बरन वह कलाओं, विज्ञान तथा उद्योगों से संबंधित उनके ज्ञान पर भी अवलंबित है क्योंकि उसी के आधार पर भारत को मानव सभ्यता में उसका केंद्रीय स्थान फिर से प्राप्त हो सकता है। उन्होंने ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें कही जो उनके वर्षों बाद तक विहित रही। वह यह जानती थी कि युवावर्ग के पास सही आदर्श और दृढ़ विचार होने चाहिए, तथा युवा श्रोताओं के समक्ष अपने भाषणों में वह अपनी भावनाओं को इस प्रकार समेटती थी ‘यदि भग्य की कोई देवी अप्सरा मुझसे यह पूछे कि मुझे इस जगत में किस वस्तु की कामना है तो मैं कहूँगी कि मुझे युवा पीढ़ी के मस्तिष्क को ढालने की शक्ति दो।”

श्रीमती नायडू ने भारत के लोगों को उदासीनता और निष्क्रियता के

दुष्चन से उभारने की बार बार चण्टा की। गुटूर में उद्घाटन कहा

“समूचे भारत में एक नयी भावना का जागरण हो रहा है जो युवापीढ़ी के हृदय को इस छोर से उस छोर—उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक रोमांचित कर रही है। वह भावना पुनर्जागरण का नाम से पुकारी जाती है। वह कोई नयी भावना नहीं है उसका केवल पुनर्जन्म और पुनर्जीवन मिला है। अतीत में ठीक ऐसे ही विचार और आदर्श विद्यमान थे जो उपदेश और आचरण के माध्यम से उन्हीं सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे जिन्हें हम अपने जीवन में अपने देश की सेवा के लिए सिद्ध कर लेना चाहते हैं। चाहें आप बगल जाएं और वहाँ आदर्शों की उत्कट भावना से अभिप्रेरित युवकों से बात करें अथवा महाराष्ट्र जाएं तथा उन बुद्धिवादी युवकों से मिलें जो बलिदान की भावना से ओतप्रोत हैं तथा उसके लिए सैन्य भी, अथवा दक्षिण भारत जाएं, सबकुछ आपको युवा भावना एक समान ही दिखाई देगी, यद्यपि यह सही है कि वह भावना विभिन्न भारतीय भाषाओं में व्यक्त होती है।”¹

1915 से 1917 का काल तो प्रायः पूरा का पूरा एनी बीसेट और सी० पी० रामास्वामी अय्यर के साथ यात्राएँ करने और भाषण देने में ही व्यतीत हो गया। एनी बीसेट भी समान रूप से ओजस्वी बक्ता थीं। सरोजिनी ने अब अपनी वाक्शक्ति का पूरी तरह पहचान लिया था तथा उन्होंने उम्र शक्ति को देशसेवा के लिए प्रयोग करने का कोई भी अवसर हाथ में नहीं छोड़ा। एनी बीसेट एक ब्रिटिश सुधारक और उत्कट थियोमाफिस्ट थीं। वह उम्र समय अपने जीवन के चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई थीं। उन्होंने 1916 में भारत में हामरुल लीग (स्वराज्य सघ) की स्थापना की तथा भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने के काम में समर्पित हो गईं। वह इंग्लैंड के उन विरले मानवतावादियों में से थीं जिनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ह्यूम और एक अन्य महाजनेवी दीनबन्धु मी० एफ० एण्ड्रयूज की गणना की जा सकती है। इन दोनों नेताओं ने अपने देशवासियों द्वारा लगभग दो

शताब्दिद्या तक शासित और शोषित भारत भूमि की स्वतंत्रता के प्रति अपने आपकी मपूर्ण हृदय और आत्मा में समर्पित कर दिया था ।

अब किमी भी राष्ट्रीय नेता की अपेक्षा सरोजिनी इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि जब तक समूचे भारत के नागरिक भारतीयता की तरह साथ काम करने और माध रहने को तयार न हो तब तक 'भारत राष्ट्र बन सकता है और न स्वतंत्र ही हो सकता है । एनी बीसेंट तब तक एक स्वातंत्र्य मनानी के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी । वह एक अनथक कार्यकर्ता थी, उन्होंने यू इंडिया नामक दैनिक समाचारपत्र और 'कामनवेलथ' नामक साप्ताहिक की नींव डाली । इन पत्रिकाओं तथा सरोजिनी और सी० पी० रामास्वामी अय्यर के भाषणों के साथ साथ स्वतंत्रता के लिए एनीबीसेंट की मिहंगजना लाजमाय तिलक की हीमरूल लीग और उनके उस राजनीतिक सपने के पीछे पीछे दृढतापूर्वक गूज उठी जिसके परिणामस्वरूप तिलक को सवी जेल की सजाए भुगतनी पड़ी और उन्हें राष्ट्रनायक का सम्मान प्राप्त हुआ । गांधीजी जो दक्षिणी अफ्रीका में सफल सत्याग्रह के बाद अब भारत में थे वही कारणों से गोखले को यह वचन दे चुके थे कि वे इंग्लैंड से लौटने पर राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे । शायद गोखले यह बात समझ गए थे कि गांधीजी अपनी धुन के पक्के हैं और उस मामले में किमी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे जब उनके राजनीति में प्रवेश करने से भारत ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भद्र मुठभेड़ की उदारवादी नीति का परित्याग करके सीधे सीधे स्वतंत्रता की मांग पर उतार हो जाएगा । ऐसा ही हुआ ।

किंतु गोखले 1916 में दिवंगत हो गए । भारत में नयी हवाएं बह रही थी । इस समय तक सरोजिनी भाषणा के एक अखिल भारतीय अभियान में पूरी तरह जुट चुकी थी । वह बहुत बार युवाओं और महिलाओं की सभाओं में भाषण देती तथा उन्हें सामाजिक बुराईया को दूर करने एवं स्वाधीनता सपने में हाथ बटान की प्रेरणा देती थी ।

1916 की लगनरू पात्रम में सरोजिनी का एक वचन तथा प्रथम कोर्ट के राष्ट्रीय नेता के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई । वहां उन्हें भारत के लिए व्यापारण की मांग में समर्थित प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए कहा गया ।

सधप के कारण उनकी सराहना करत थे, किंतु वह हमम म अनन्य युवाप्रा को बहुत दूर के बहुत भिन और अराजनीतिक पुढप प्रतीत होत थ। उस समय वह कांग्रेस अथवा राष्ट्र की राजनीति म भाग लेने से इकार करत थ और अपन आपकी दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की समझाया तक ही सीमित रखते थे। लेकिन उसके बाद शीघ्र ही चंपारन म निलहे गोरों क विरुद्ध उनके साहसिक सधप और उनकी विजय ने हम सत्र म उत्साह भर दिया। हमने देखा कि वह अपनी रीतिया का प्रयाग भारत म भी करन के लिए तैयार हो गय है और उनको मफलता की आशा दिखाई देती है।”

सरोजिनी न बहुत बार दक्षिण अफ्रीका फिजी तथा अन्य देश म भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों क प्रति किए जान वाल दामा जैसे व्यवहार के विरोध मे गोखले के दृष्टिकोण और काय का समथन किया था। लखनऊ कांग्रेस म गिरमिटिया श्रमिकों के बार म उहाने कहा

‘हमारी महिलाओं न विदेशों म जो कष्ट भोग हैं उसकी लज्जा को अपने हृदय के रक्त से धो डालो। आज रात आपन जा शब्द यहां सुन हैं उहान आपके भीतर दावानल सुलगा दी होगी। ह भारत के पुष्टो उस दावानल का गिरमिटिया प्रथा की चिता बना डालो। आज रात मैं राऊगी नहीं हालाकि मैं एक स्त्री हूँ और यद्यपि अपनी माताओं और बहिनो के अपमान को आप महसूस कर रहे होंगे तथापि अपन प्रति हुए अपमान को मैं नारी जाति का अपमान समझती हूँ।’

चंपारन म गांधीजी न सत्याग्रह के द्वारा नील की खेती करन वाले श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए पुरानी तिनकठिया प्रणाली समाप्त करके जो प्रयास किया उसकी सरोजिनी न तत्काल प्रतिज्ञिया हुई। तिनकठिया प्रणाली के अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के पट्टे प्रतिशत क्षेत्रफल म नील की अनिवाय खेती करनी होती थी। गांधीजी की सत्याग्रह पद्धति सरोजिनी की चेतना पर हावी हो गई। इसका कारण केवल यह नहीं था कि सत्याग्रह की पद्धति सबथा नयी थी और वह उस उच्च नतिकता पर आधारित थी जिसके अनुशीलन के लिए अडिग नैतिक साहस और मनोबल की आवश्यकता होती है करन शायद एक कारण यह भी था कि वह पद्धति मफल हुई थी। चंपारन कृपि अधिनियम मानव क शोषण के विरुद्ध सत्याग्रह के सिद्धांत की सभवत

प्रथम परिपूण सफलता का प्रतीक है, तथा गाधीजी की राजनीति ने इस सफलता के माध्यम से स्वतंत्रता के सघष मे एक नई नैतिकारी विधि को प्रभावशाली ढंग से प्रविष्ट करा दिया ।

1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन मे जवाहरलाल नेहरू सराजिनी नायडू से भी पहली बार मिले । जवाहरलाल एक आदेशवादी और जुवार व्यक्ति थे । इस साहसिक युवती ने अपनी स्पष्ट वक्त्रता सवेदनशील मानवतावाद और आग्नेय व्यक्तित्व के द्वारा उनकी चेतना को स्पष्ट किया । नेहरूजी न आत्मकथा मे लिखा है ' मुझे याद है उन दिना सराजिनी नायडू के जनक वक्त्रतापूण भाषणा का भी मुझपर गहरा प्रभाव पडा । उनके भाषण राष्ट्रीयता और देशभक्ति स ओतप्रोत होते थे, और मैं एक शुद्ध राष्ट्रवादी था । अपने अध्ययनकाल मे मरे मस्तिष्क म जो अस्पष्ट से समाजवादी विचार बन गये थे वे अब गौण हो गए ।'

यद्यपि 1916 म तिलक और एनी बीसेंट दोनो ने अपनी-अपनी और प्राय प्रतिद्वंद्वी होमरूल लीग बना ली थी और दोना सराजिनी के सहयोग की माग करते थे, लेकिन चपारन की सफलता के कारण सराजिनी न अपने राजनीतिक अस्तित्व को निर्णायक तौर पर गाधीजी के प्रति समर्पित कर दिया । यद्यपि वे अत्यधिक व्यक्तिवादी होने के कारण पूण अनुचरी अथवा जनिष्ठावान शिष्या तो नहीं बन सकती थी तथापि यह सच है कि उहान गाधीजी का वरण गुरु के रूप मे कर लिया था ।

वह इंग्लंड से कवि की अपक्षा अधिक मात्रा मे राजनीतिन बनकर लौटी थी । अब उनका गद्य श्रोताओ को सम्माहित करता था तथा उह भाषणो के लिए निरंतर बुलाया जाता था । यद्यपि आग जाकर तो उहान अनेक हिता का समयन किया तथापि उस समय कांग्रेस ही उनका मत्र था और यह स्थिति तो उनके जीवनभर बनी रही । उनकी वक्त्रत्वशक्ति और उनके व्यक्तित्व न जवाहरलाल नेहरू को रोमाचित कर लिया और उसी ममय से दोनो के बीच एक ऐसा सवध विकसित हुआ जिसे केवन मरयु ही विलग कर सकी । उनके लिए वह सहज ही भाई" बन गये थ और सराजिनी स्वय 'कामरंड" बन गई थी । उनका सारा परिवार सराजिनी का परिवार बन गया ।

कांग्रेस के इस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू एक ऐसे विषय पर वाली जिसे एक महिला के लिए थोड़ा विनयमान माना जा सकता है। जब कांग्रेस अध्यक्ष ने उनसे शस्त्र अधिनियम पर एक प्रस्ताव रखने के लिए कहा तो उन्होंने थोड़ा-सा के समक्ष एक भाषण दिया। सभा में लैफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स मेस्टन और थीमती मेस्टन भी उपस्थित थे। सरोजिनी ने थोड़ा-सा बो 'भारत के निहत्थे नागरिकों' कहकर सम्बोधित किया। उन्होंने आगे कहा कि, "यह एक प्रकार का विरोधाभास सा ही प्रतीत होता है कि मैं एक महिला हूँ फिर भी मुझसे कहा गया है कि मैं देश के अधिनार वचित पुरुषवर्ग की ओर आवाज उठाऊँ किन्तु यह नितात उपयुक्त है कि मैं पुष्पो की माताआ की प्रतिनिधि के नाते भारत की भावी माताआ की ओर मैं यह माग करने के लिए आवाज बुलंद करूँ कि उनके पुत्रों को उनका जन्मसिद्ध अधिकार लौटाया जाए जिससे कि भविष्य का भारत एक बार फिर से अपने अतीत का योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हो सके।" * मानाएँ चाहती हूँ कि उनके धटे निस्तेज और यत्नवत बनने के बजाय गच्छे अपों में पुष्प बनें आपके लिए एक महिला के सिवाय और कौन आवाज ऊँची कर सकता है क्योंकि आप इस समस्त अवधि में अपने लिए स्वयं प्रभावशाली रीति से आवाज नहीं उठा सके? मुसलमान राजपूत और सिख गवपूवक शस्त्रधारण करने का अधिकार विरासत में प्राप्त करते थे इस अधिकार से वचित हो जाना उनका लिय जपमान की बात है। अपने इस भाषण के अंत में उन्होंने अपनी उस कविता का निम्न जश सुनाया जो उन्होंने युद्ध की समाप्ति पर पलडस, गलीपोली और मसोपोटामिया में रक्त गिराने वाले भारतीय सैनिकों की प्रशंसा में लिखी थी। उन्होंने गजना की स्मरण करो अपने बलिदानी बटों का, स्मरण करो भारत की सेनाआ का जीरे उसे लौटा दो उसका खोया पौरुष।

यह अधिवेशन भारत के राजनीतिक जीवन में एक काल विभाजक रेखा बन गया। इसके थोड़े ही समय बाद सरोजिनी ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक महत्वपूर्ण अधिवेशन में भाग लिया। वह अधिवेशन भी लखनऊ में ही हुआ। एक बार फिर उन्होंने एक ऐसे समूह में एक प्रमुख भूमिका अदा

की जो पूणतया पुष्प-समूह था और जिसमें उनके अपने धर्म के लोग न थे, त्रिंतु जिस समय 'इस्लाम की युवा पीढ़ी' न स्वराज्य — प्राप्ति के लिये हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के समीप आन का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया उन समय सराजिनी न उस समूह को पिछले कांग्रेस अधिवेशन का स्मरण कराया । उस प्रस्ताव का समयन करने हुए उन्होंने कहा आज मुझे अपने मित्र और आपके महान नेता मुहम्मद अली जिना का जभाव तीव्रता और गहराई के साथ महसूस हा रहा है ।" और, मुहम्मद अली जिना का समयन करते हुए उन्होंने कहा कि 'सम्मानिय जिना के रूप में आपको एक ऐसा अध्यक्ष मिला है जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच केंद्रबिंदु की तरह खड़ा है और इसका कारण यह है कि उन्हें मुस्लिम लीग का सदस्य बनने के लिए मुहम्मद अली न तैयार किया था ।'

यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है त्रिंतु उस समय तक जिना कांग्रेस के सदस्य और एक उत्कट राष्ट्रवादी नेता थे । उस अनठे रूप से महत्वपूर्ण वष की यह एक और निर्णायक घटना थी कि उन्हें मुस्लिम लीग का नतत्व करने के लिए तैयार कर लिया गया था । इण्डियन नेशनल कांग्रेस भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर सकनी थी लेकिन महान नेताओं का अनेक दुःख भूलो तथा बाल चयन और निगमों की अनेक चूको ने राष्ट्रवादी जिना का ऐसा रूपांतरण कर लिया कि उन्होंने दो राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह इस कटु निष्कर्ष पर पहुंच गये कि हिंदू और मुसलमान कभी साथ नहीं रह सकते और उन्हें होने अंत में पाकिस्तान के एक पथक राज्य का निर्माण किया ।

1917 में श्रीमती नायडू का तीसरा काव्य संग्रह 'दा ब्रोकेन विंग' (भंग्न पख) प्रकाशित हुआ । यह संग्रह पहले के संग्रहों की अपक्षा अधिक परिपक्व प्रतीत होता है । यह परिपक्वता सहज ही एक ऐसे परिपक्व कवि से अपेक्षित होती है जो महान व्यक्तियों से मिल चुका हो, महान घटनाओं के बीच से गुजर चुका हो तथा उनमें भाग ले चुका हो और जिसकी अवस्था अडतालीस वष की हो गई हो । इस संग्रह से हताश और व्यथा की अभिव्यक्ति हुई है स्वयं शीघ्र में ही य परिलक्षित होती है । ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी अस्वस्थता कार्याधिक्य तथा कुछ व्यक्तिगत कष्टों न उनकी तेजस्वी आत्मा का कुछ सीमा तक कुण्ठित कर दिया था । कुछ कविताओं में सवगात्मक

निराशा के अनक उदाहरण भरे पड़े हैं, जस 'दा मारी आव लव' तथा 'दा सायलेंम आव लव', एव 'मीनेस आव लव शीपक' कविता म तो मुण्डा मुपर हो उठी है

'तुम्हारे अपने उमत्त हृदय की बेचन काशा
सधान करेगी तुम पर
वांछाओं के सशक्त और उनिबकारी शरो का,
तुम्हारी धमनियो मे भरो हुई सूक्ष्म बुभुक्षा
गडा बेगी तुममे तीव्र और अमद अग्निवश ।
योवन और बसत और उद्दाम उत्कटता
छोड देमे सग तुम्हारा
और हसंगे पराजय का सग लेकर
तुम्हारे अहम्मय विद्रोह पर,
ईश्वर ही जाने, ह प्रेम !
में तुम्हारी रक्षा करू गी या हत्या
उस विन जब तुम पडे होगे मेरे पाषा पर
चुके हुए और मग्न ।"

कारण चाहे कुछ भी हो अथवा कोई भी हो और नाम गिनाने वालो की भी कोई कमी न थी इस सग्रह स सराजिनी क जीवन के काव्य चरण का समाहार हो गया । यद्यपि वह अपने-आपको "गीता की गायिका" बताती रही तथापि वस्तुतः वह इसके बाद स शब्दों की बुनकर' बन गयी ।

20 अगस्त, 1917 को उहोने हैदराबाद से महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को एक पत्र म इस प्रकार संबोधित किया

प्रिय विश्वकवि,

आपको मिली समूचे विश्व क प्रेम और समादर की भेंट की तुलना म मेरा छोटा सा गीत सग्रह भग्नपख पक्षी के गीतो का सग्रह मेरी व्यक्तिगत भेंट के रूप मे आपके लिए बहुत तुच्छ उपहार है ।

“इन कविताओ मे मेरे अपनी कला की अपेक्षा अपने अतराल को अधिक उड़ेला है तथा यदि आपकी अभिवृत्ति सहज वृत्ति और जीवन के अनुभव न इन तुच्छ गीता को सराहा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा भी अभिप्रेक हो गया है और वह भी विश्व के द्वारा नहीं वरन उस व्यक्ति के द्वारा जिसका समूचे विश्व ने अभिप्रेक किया है।

कविवर रवी द्रनाथ ठाकुर न तुरत उत्तर भेजा

प्रिय श्रीमती गायडू

क्या आप मुझे अपने मन का भेद खोलने की अनुमति देंगी ? आपके अतिम संग्रह मे आपकी कविताओ को पढते समय अंग्रेजी काव्य के पराये गगन मे उड़ान भरने के लिए अपन भग्नपक्ष की चेतना मेरे मन मे पुन प्रबल हो उठी। आपकी सहज गेयता और उन विदेशी शब्दो के बीच, जो आपके लिए मित्रवत हो गए है आपके चिंतन के प्रत्येक चरण की गरिमा के प्रति मेरे मन मे ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तथापि, यह जानकर मेरा हृदय स्वाभिमान से भर उठा है कि आपने अपन निजी अधिकार के बूते पश्चिम के प्रसिद्ध साहित्यकारा के बीच अपना स्थान बना लिया है और इस प्रकार हमारी मातृभूमि पर छापी हुई अपमान की काली घटा को छिन-भिन कर डाला है।

श्रीकेन विंग (भग्न पक्ष) मे आपकी कविताए जुलाई की शाम के उन बादलो की तरह जो सूर्यास्त की धु धलो लालिमा से चमक उठते है, जाँसुओ और जाग स निर्मित प्रतीत होती है।”

1917 मे काव्य के जीवनसे राजनीतिक जीवन के बठार यथाथ मे मन्त्रमण के बावजूल सभवत वह प्रारम्भिक युग की प्रणयशीलता और भावप्रवणता से चिपकी रही। अपरिहायत उनका अतिम काव्यसंग्रह उस व्यथा का प्रतीक बन गया है जो इस प्रकार के भावुन व्यक्ति को महन करनी ही पडती है। बड़ीदा मे अपने एक मित्र को उहान लिया

‘हम सबके लिए ही जीवन अभी दूभर हाता है कभी सोदय और भद्रता से सस्पशित और कभी निराशा से। किंतु दुख का श्रोत और उसके जन्म की परिस्थिति चाहे कुछ भी हा उमे देवी और प्रेरक बनाया जा

सकता है। विश्व की सवा उत्तमतर रीति से तथा मधुर निष्ठा और सहानुभूतिपूर्वक करत रहने के लिए व्यक्ति अपने निजी कष्टों को जिस प्रकार स्वीकार करता है उनका जिस प्रकार उपयोग करता है और उन्हें जिस प्रकार पावित्र्य का अधिष्ठान प्रदान करता है वह उसकी आत्मा की श्रेष्ठता अथवा भद्रता की सर्वोच्च कसौटी है।

सरोजिनी नायडू सर्वोच्च मानवीयता से सपन थी। उन्होंने यह 'मधुर निष्ठा और सहानुभूति' अपने समस्त मित्रों पर बरसाई और इसन उन्हें जीवन का सामना करने की शक्ति दी। इसने उन्हें कोमलता तथा करुणा की गहनता और अपने प्रियजनों के प्रति चिंतनशीलता भी प्रदान की जो अतस्तल की गहराइयों से फूटकर बहती थी।

यह वह युग था जब गांधीजी और कांग्रेस का अग्र नेता दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के प्रति किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार के कारण बहुत क्षुब्ध थे। गांधीजी उनकी ओर से सत्याग्रह कर चुके थे और उन्हें उनकी स्थिति का सही बोध था। श्रीमती नायडू की रचि और उनका रोप इस विषय में तब जागृत हुए जब उन्होंने भारत सरकार की एक रिपोर्ट में यह पढ़ा कि 'इस देश में यह माना जाता है तथा यह समस्त निराधार नहीं है कि महिला उत्प्रवासियों को प्रायः अनतिक जीवन जीना पड़ता है जिसमें उनका शरीर मुक्त रूप से सह उत्प्रवासियों तथा निम्नश्रेणी के प्रवध-कर्मचारियों के उपभाग के लिए इस्तेमाल होता है।

इस बारे में जांच शुरू हुई तथा 12 अप्रैल, 1917 को भारतीय महिलाओं का एक शिष्टमंडल वायसरॉय से भेंट करने गया जिसके परिणामस्वरूप यह घोषणा की गई कि भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष युद्ध व्यवस्था के तौर पर भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों की भरती रोक दी गई है। श्रीमती नायडू ने इस विषय पर अनेक भाषण दिए। उन्होंने पुरुषों की एक सभा में बोलते हुए कहा, 'सज्जनों मैं आज रात आप तक पहुंचने के लिए बहुत दूर चकरकर केवल इसलिए यहां आई हूँ कि मैं पुरुषों के लिए नहीं महिलाओं के लिए अपनी आवाज उठा सकूँ। उन महिलाओं के लिए जिनकी गौरवशाली परंपरा यह रही है कि सीता अपने सतीत्व का दी गई चुनौती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने धरती माता से विनती की कि मुझे अपने भीतर समोकर मेरी प्रामाणिकता सिद्ध करो।'

इस समय सरोजिनी अपनी शक्ति के चरम शिखर पर थी और देशभर में उनकी मांग निरंतर बनी हुई थी। 1917 के बाद से उनका जीवन सतत राजनीतिक गतिविधि में फसा रहा। उह विश्राम तभी मिलता था जब विदेशी सरकार उह जेल में डाल देती थी। अगले कई साल तक वह निरंतर यात्राएं करती रही। उनकी वक्तता में सहज ही समस्त विषयों का समावेश रहता था। अवत्वर में वह पटना में थी। वहां उहाने एकता के अपने प्रिय विषय पर एक भाषण दिया तथा अपने धाताओं को अपने ज्ञान के विस्तृत क्षितिज और इतिहास प्रेम का परिचय दिया। उहोंने कहा कि, शताब्दियों पहले जब पहली मुसलमान सेना भारत आई तो उसने अपने सेमें पवित्र गंगा के तट पर गाड़े और उसके पवित्र जल में अपनी तलवारा का बुझाया। गंगा के जलाभिषेक ने उन मुसलमान जात्रमणवारियों का प्रथम स्वागत किया जा कालांतर में भारत की सतान बन गए ।¹

इन शब्दों के द्वारा वास्तव में वे हिंदुओं से यह कह रही थी कि वे इस तथ्य को पहचानें कि सभी जात्रमणवारी कालांतर में धरती की सतान बन जाते हैं तथा मुसलमानों के प्रारंभिक जात्रमण और मूर्तिभजन की वृत्ति अतत मानवीय बंधुत्व और समान इतिहास में परिणत हो गई है।

इसके कुछ समय बाद ही वह बीजापुर में आयोजित बचई प्रदश सम्मेलन में सम्मिलित हुई और वहां उहोंने महिला मताधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

दिसंबर 1917 में उहोंने मद्रास विद्यार्थी सम्मेलन में भाषण दिया और कुछ दिनों बाद तरण मुस्लिम सघ की सभा में। अगले दिन वह शिक्षक महाविद्यालय सर्ईदपेट में वाली और उसी दिन 'भविष्य की आशा' विषय पर विद्यार्थियों के सम्मुख भी। वह वष समाप्त हात-होते उहाने मद्रास-विशेष प्रादेशिक सम्मेलन में "कांग्रेस लीग याजना तथा मद्रास प्रेसीडेंसी एमोसियेशन के समक्ष 'संप्रदायों के बीच सहयोग' के बारे में चर्चा की और मद्रास विधि महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी संबोधित किया।

माच 1918 में वह जालधर में 'महिलाओं की स्वतंत्रता' के बारे में

1 सरोजिनी नायडू—पश्चिमी सनगुप्त

बाली तथा अगले दिन "भारत की भावी महिलाओं की कल्पना" विषय पर। अग्रेस में उन्होंने लाहौर में "महिलाओं की राष्ट्रीय शिक्षा" के बारे में भाषण दिया। पुरुषों को संबोधित करते हुए उन्होंने पूरी शक्ति के साथ कहा, 'आप भारतीय नारीत्व की चर्चा करते हैं आप उस साहस और भक्ति की चर्चा करते हैं जिसके आधार पर माविली अपने पति की आत्मा वापस प्राप्त करने के लिए मृत्यु के साम्राज्य तक गईं तथापि आप आधुनिक सावित्रिया को उस शक्ति से वंचित रखते हैं जिसके द्वारा वे राष्ट्रीय जीवन को मृत्यु के गत से उबार सकती हैं।'

मई में श्रीमती नायडू दक्षिण भारत लौट गयीं जहाँ उन्होंने काचीपुरम में मद्रास प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। जुलाई में वह मद्रास के मायलापुर में राष्ट्रीय बालिका विद्यालय के अवसर पर बोलीं। सितंबर में उन्होंने कांग्रेस की एक विशेष सभा में "स्त्री पुरुषों के बीच समान योग्यता" नामक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव इस प्रकार था 'योजना के किसी भी अंग में पुरुषों के लिए जो योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं उन योग्यताओं से सपन महिलाओं का लिंग के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जायेगा।' बीजापुर के प्रादेशिक सम्मेलन में उन्होंने "महिला सत्ताधिकार" संबंधी प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद वे दिसंबर में पुनः उत्तर भारत को लौटीं और उन्होंने अखिल भारतीय सामाजिक सम्मेलन में भाषण दिया।

काचीपुरम में सरोजिनी द्वारा मद्रास प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता का वर्णन बाद में भारत की महान अंग्रेज मित्र श्रीमती कजिस ने इन शब्दों में किया "उन्होंने स्वयं को और उस सभा में अपने उच्च पद को आदर्शवादिता के एक उन्नत स्तर पर प्रतिष्ठित कर लिया था तथा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने सम्मेलन में उसी आदर्शवादिता के बल पर भाषण और माधुयपूर्वक सतुलन बनाया रखा। मुझे उनके बारे में ऐसा लगा कि वह शुद्धतम स्वर्ण से भरी प्रकार गलान्तपाकर बनाई गई एक जडाऊ क्लिप है जिसमें भारत माता की देशभक्ति के विभाजित सिरों को साथ मिलाकर पकड़ रखा है।'

वह सचमुच अनेक ससृष्टियाँ और युगों के बीच एक पुल की भाँति थी। "भारत की आत्मा" नामक अपने भाषण में उन्होंने विभिन्न ऐतिहासिक युगों

म विरोध हुए सातत्य के सूत्र की चर्चा की। उद्दान घोषणा की कि भारत का स्थान एतिहासिक अस्तित्व के जाशचर्यों के मध्य सर्वोच्च और ऐतिहासिक स्वयं के चमत्काराव बीच अनूठा है। अक्षर के मानवतावादी शासन पर बन दत्त हुए उद्दान कहा कि 'अक्षर न अत्यंत भिन्न नमता धर्मों और जातियों के लागा के बीच एकता स्थापित की।' आगे उद्दान कहा कि अग्रज "एक साहसिक और शक्तिशाली प्रजाति है। व एक ज्ञानदार साहित्य और स्वतंत्रता की एक ज्ञानदार विरामत के स्वामी है लेकिन भारत में उद्दान राष्ट्रीय संस्कृति के अध पतन का लाभ उठाया। किंतु भारत फिर म उठगा तथा वैयक्तिक और राष्ट्रीय स्वाधीनता के अपन जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करगा क्योंकि य जीवन श्वांग है। जब धरती के जिनांगु राष्ट्रभक्तों की भाँति जीवन की लक्षि के दिव्यतम गुण अथात् बालातीन शानि के लिए मायभूमिक प्रायनाशों में भागीदार हान के लिए भारत की यात्रा करेंगे तब भारत की आत्मदीप्त और विजयी आत्मा पुन मानवतावा" का एक चमत्कारा उदाहरण बन जाएगी।'

उद्दान घोषणा में जो उत्कट दशभक्ति गूजती थी उसका वाक्यजुल सगजिनी हृदय से एक उत्तरवादी महिला थी। यह मन्त्र अध में मानवतावादी थी और उनके मन में इग्नड तथा उन मूल्या के प्रति गहरा प्रेम था जो जपना का परंपराओं और अग्रजों साहित्य में अभिव्यक्त हुआ था। दुभाग्यवत् जपेडा की राजनीतिक हठधर्मिता ने उद्दान हमला के लिए अपनी आरंभ विमुक्त कर दिया। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत का उत्तरवादी शासन की उत्तरात्तर प्राप्ति कराने का प्रति संसदीय सभाओं की स्थापना करके राजनीतिक गुधारा का एक नयी मायना के निर्माण का इरादा प्रकट किया। इस संकल्प की विचारित करत की प्रति में तत्कालीन भारतमन्त्री एडविन मॉन्टगु भारत की विचारित का स्वयं का सगा के लिए एक छोटासा लिखतद्वय संकर भाष्य भाष्य लिखत अतिरिक्त ब्रिटिश संसद संसद से। उद्दान भारत पहुँचते से कुछ समय पूर्व ही सामन्त मीन की संस्थापिका थीमती एनी बीसेट का विचारण कर दिया गया था। इसमें उद्दान भाग में भाषण था था। लेकिन उद्दान भाषण ही विचारित किया गया और एनी बीसेट के प्रति उन उत्तरवादी भावों की प्रेम में लिखा अन्वेषण था। उद्दान पुनः का एक का संकल्प भी माना जा सकता है

कि देश महिलाओं को राष्ट्रीय नेता व रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुका था। जिस समय एनी बीसेंट अध्यक्ष की कुरसी पर बठी तो सराजिनी को उनके दाहिनी ओर बिठाया गया। संभवतः यह एक पूर्वमन्तव्य था। 1925 में वह स्वयं अध्यक्ष की कुरसी पर बठी।

वस्तुतः महिलाएँ अपनी आवाज में शक्ति पैदा करने की चेष्टा कर रही थी और शीघ्र ही वे इसमें सफल हो गयीं। 15 दिसम्बर 1917 को सराजिनी के नेतृत्व में महिला संगठना की चौदह प्रतिनिधि महिलाएँ माटेग्यू और वायसराय से एक शिष्टमंडल के रूप में मिली और प्रथा के अनुसार उहाने उन्हें एक आपन दिया। आपन में स्वशासन की मांग की गई थी और इस बात पर बल दिया गया था कि महिलाओं का नागरिक व रूप में मान्यता मिलनी चाहिए एक लिंग पर आधारित भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। किंतु उन्हें अंतर्गतवा निराशा ही मिली क्योंकि कालांतर में जो सुधार-योजना सामने आई उसमें महिला मताधिकार की सिफारिश नहीं थी। उसमें कहा गया था कि 'जब तक महिलाओं को परदे में रखने की प्रथा में ढिलाई नहीं आती तब तक महिला मताधिकार से कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा।' 1919 में एक अन्य महिला शिष्टमंडल ने मताधिकार सुधार से संबंधित माउथवरा बगीशन से भट की लेकिन उसका भी कोई अधिक अच्छा परिणाम नहीं निकला। माटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारा में महिलाओं का उल्लेख तक नहीं किया गया।

भारत की महिला नेता संभवतः यह बात पूरी तरह नहीं समझ पायी कि ब्रिटेन में महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने के लिए जो उग्र आंदोलन किया था उसकी वहाँ गहरी प्रतिक्रिया हुई थी। यह बात और है कि दबाव के कारण महिलाओं को मताधिकार दे दिया गया लेकिन वस्तुतः इंग्लैंड और पश्चिमी जगत में मताधिकार के लिए महिलाओं के संघर्ष के कारण पुरुषवर्ग में उनके प्रति विरोधभाव उत्पन्न हो गया था। भारत में पुरुषों की दुनिया और उनकी उच्चतम परिपक्वता में सराजिनी को जो समान हैसियत प्राप्त थी उसमें तथा स्वतंत्रता संग्राम में सहजा महिलाओं के पदापन में मावजिनिक जीवन के भीतर भारतीय महिलाओं की समान साझेदारी के सुगम संनमन में महत्वपूर्ण योगदान किया। भारत में स्त्री पुरुष स्पष्टा अथवा ईप्या कभी

प्रतिनिधि की हैसियत से केवल इसलिए खड़ी हो सकी हूँ क्योंकि राष्ट्र की स्त्रीशक्ति आज आपके साथ खड़ी है और आपको यह प्रमाणित करने के लिये कि आप उत्तरदायी और पूर्ण स्वशासन के अधिकारी हैं इससे बढ़कर और कोई अधिक उपयुक्त तथा अधिक तत्संगत प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं है कि आपन भारत की नारी के स्वर का मुद्धारित होने का अवसर दिया है तथा उस भारतीय पुरुषवर्ग की कल्पना माँग उसके प्रयास तथा उसकी आकांक्षाओं की पुष्टि करने का अवसर देकर सहज और मौलिक वायु भावना का परिचय दिया है। याद रखिये कि प्रस्ताव का व्योरा चाहे कुछ भी हो तथा अबकी धारणा के अनुसार व्यावहारिक राजनीति के तथ्य और तत्व चाहे जो भी हों उनकी स्थायी प्ररणा उस भावना में निहित है जिसके आधार पर आज इन मांगों और आकांक्षाओं की कल्पना उदय हुई है तथा जो आज चरम शिखर पर जा पहुँची है। हम क्या मांग रहे हैं ? कुछ भी नया नहीं कुछ भी चौकाने वाला नहीं। हम केवल एक ऐसी वस्तु मांग रहे हैं जो जीवन और मानवीय चेतना जितनी ही सनातन है तथा जो ससार में प्रत्येक आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। याद रखिये कि अपने प्रातः में अपने क्षत्र में आपको सजीव अवसर मिलने चाहिए तथा आपको अपने ही देश में अपनी विरासत से वंचित होकर देश निकाले की स्थिति में गूगे बहुरो की तरह जीने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए जिनका उपभोग दूसरे राष्ट्र कर रहे हैं। वह समय अब बीत गया है जब हम बौद्धिक और राजनीतिक बेडिया से जकड़े हुए दासता में सतुष्ट थे क्योंकि फूट के दिन समाप्त हो गए हैं। आज इस महान देश में कोई भी जाति दूसरी जाति से अलग नहीं रखी जा सकती। अब यह हिंदुओं या मुसलमानों का भारत नहीं रहा है यह एक संयुक्त भारत बन गया है।' इस बात पर ज़ार देना कि सांप्रदायिक एकता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अथर्वहीन है उनका स्वभाव बन गया था। उनका शब्दा और उदबोधनों पर बान दिया गया हाता तो निश्चय ही आज हमारा इतिहास कुछ और होता।

मराजिनी ने जब यह कहा कि एक महिला संयुक्त भारत की प्रतिनिधि चुनी गई है तब अनजाने ही उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया कि वह स्वयं

उस समय अपने राजनीतिक जीवन के शीप पर पहुच गई थी। 1917 स 1919 के बीच उन्होंने माटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, खिलाफत के प्रश्न देश में सविनय अवज्ञा को जम देन वाले रोलट बिल के विरुद्ध छिडे आंदोलन, साबरमती संधि तथा आंदोलन को अंतिम रूप प्रदान करने वाले सत्याग्रह-प्रतिपात्र का प्रारूप तैयार करन सरीखे प्रत्येक महत्वपूर्ण राजनीतिक काय में भाग ही नहीं लिया बरन अनुपम क्षमता और सकल्प के साथ देश का दौरा किया एव युवका महिनाओ तथा सब प्रकार के कायकर्ताओ को अपनी चमत्कारी बतता के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए आंदोलित और प्रेरित किया।

इस क्षेत्र में उ होने जो भूमिका निवाही उसको मापने के लिए किसी भी नात मानदंड का उपयोग नहीं किया जा सकता। चमकदार साडी और आभूषणा में नाट बंद की किंतु साहसिक सरोजिनी भारत के पौराणिक अतीत से चमत्कारपूर्वक अवतरित होने वाले शब्दों और सवेगा के द्वारा जनता के विराट समूहों को प्रभावित करती थी, और देश के असत्य सरल मनोबलहीन और सकल्पशून्य लोग उन्हें देखकर ऐसा अनुभव करते थे मानो कोई दबी अचानक उनके बीच अवतरित हो गई है। श्रोताओं पर उनका जो प्रभाव पडता था उसकी व्याख्या और किस प्रकार की जा सकती है? बार-बार ऐसा उदाहरण सामने आते थे जब वह जसयत, उत्तेजित अशांत और कभी कभी बेकाबू भीड़ पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेती थी। एक बार कलकत्ता में उन्होंने अपने युवा श्रोताओं को डाटकर कहा, 'घामोश हो जाओ, मैं तब तक नहीं बालूंगी जब तक पूरी तरह शांति नहीं हागी।' सभागार में इसके बाद एक भी आवाज सुनाई नहीं दी और उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। बंबई में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तथा 1932 में अनेक अवसरों पर उन्होंने अनियंत्रित भीड़ों को शांत कर दिया। उस वक जिनमें—सभागार में आयोजित एक सभा में किसी सांप्रदायिक प्रश्न पर कुछ मुसलमान चाकुआ स लस होकर आए। सरोजिनी जवाहरलाल नेहरू और एम० सी० छागला हत्या के खतर की सवधा उपेक्षा करके सभा में आए। इसका परिणाम यह हुआ कि भीड़ शांत हो गई और किसी प्रकार का रक्तपात नहीं हुआ।

माटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रकाशित कर दिए गए और उनका तिसबर 1919 के भारत सरकार के एक अधिनियम द्वारा विधि का रूप दे दिया गया।

अत्याचार स पीडित भारत के शस्त्रागार म एक ही उपयुक्त शस्त्र बचा है जो मशीनगन और तलद्वारा का शस्त्र नहीं बरन सपूण आध्यात्मिक विद्रोह और उस आध्यात्मिक शक्ति का चुनियादी और अपराजेय अस्त्र है जो भौतिक अस्त्र और अय राष्ट्र की भौतिक शक्ति के विरुद्ध है उमी क्षण हमने अपन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप म अपन समस्त जीवन मूल्यों एक जागतिक भानदंडा क अनुसार अपन निजी सुखा को समर्पित कर दिया ।

सहज ही अपेक्षित था कि सत्याग्रह आंदोलन का विरोध उठ घडा हो । देश म ऐसे बहुत से लोग निकल आए जिन्होंने गांधीजी के सत्याग्रह आंदोलन का बडा विरोध किया क्योंकि उनकी दृष्टि म वह रचनात्मक होने के बजाय विनाशकारी अधिन था । इस सदन म भारत सरकार के गृह विभाग (राजनीतिक), शिमला का 6 नवंबर, 1920 का प्रस्ताव दिलचस्प है । उसपर सरकार के सचिव मैकफसन के हस्ताक्षर हैं और जिसे उसी समय जारी कर दिया गया था

"हाल की घटनाओं को देखते हुए सपरिपद गवर्नर जनरल स्थानीय सरकारों और प्रशासन के मागदर्शन की दृष्टि स ही नहीं बरन् भारत की जनता की सूचना के लिए भी असहयोग आंदोलन के प्रति भारत सरकार के रवैये और उसकी नीति की घोषणा कर देना आवश्यक समझते हैं । पहली बात तो यह कि भारत सरकार ऐसे समय म जबकि भारत साम्राज्य के भीतर स्वशासन के आदेश की प्राप्ति की ओर महान प्रगति की द्योदी पर खडा है तथा पहले आम चुनाव निगाह के सामने है, भाषण और प्रशासन की स्वतंत्रता मे हस्तक्षेप नहीं करना चाहती । दूसरी बात यह कि सरकार उन व्यक्तियों के विरुद्ध कायवाही करने से सदा हिचकिचाती रही है जिनमे से कुछ प्रामाणिकतापूर्वक किंतु पक्षभ्रष्ट प्रयोजना से प्रेरित होकर काय कर रहे हैं । तीसरी और मुख्य बात यह है कि भारत सरकार को भारत की साधारण सूक्ष्मदृष्ट पर आस्था है और उसको विश्वास है कि भारत के विशिष्ट और आम लोग स्वस्थ प्रतिष्ठ से फाम लेंगे तथा असहयोग को एक महज काल्पनिक और अवास्तविक योजना मानकर अस्वीकार कर देंगे क्योंकि यदि वह सफल होती है तो उसका परिणाम व्यापक, अव्यवस्था राजनीतिक अराजकता

तथा उन सब लोगो के सबनाश क रूप म सामने आएगा जिनके कोई भी वास्तविक हित देश के भीतर दाव पर लगे हैं। इम आस्था और विश्वास ने भारत सरकार की नीति को प्रभावित किया है। असहयोग, द्वेष और अज्ञान पर अवलंबित है और उसका सिद्धांत रचनात्मक प्रतिभा से रहित है। भारत को असहयोग की पूर्ववर्ती सत्याग्रह परंपरा का कटु अनुभव है, तथा सपरिपद गवर्नर जनरल को अभी तक आशा है कि भारत प्रत्यक्ष घटित शोकपूर्ण चेतावनी से पाठ ग्रहण करेगा और असहयोग के उससे भी कहीं बड़े खतरे को स्वीकार करने से इकार कर देगा। इसके प्रतिपादको ने अंतिम रूप से यह प्रतिज्ञा कर ली है कि वे वर्तमान शासन का नष्ट करेंगे, ब्रिटिश शासन की जड़ें खोद देंगे, और उहान अपने अनुयाईयो को यह आशा दिलाई है कि यदि उनके मंत्र को आम तौर पर स्वीकार कर लिया गया तो भारत एक घण मे स्वशासी और स्वतंत्र हो जाएगा। भारत सरकार की जास्था इस तथ्य से बहुत बड़ी सीमा तक सही सिद्ध हो गई है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्का ने असहयोग की मूखता की एक स्वर से निंदा की है। शिक्षित लोकमत के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंश ने इस नये सिद्धांत को भारत के लिए अत्यधिक दुस्सभावनायुक्त मानकर अस्वीकार कर दिया है। इस आंदोलन के नेता शिक्षित भारत से मनोनुकूल निणय प्राप्त करने म असफल हो जाने पर जनसाधारण को उग्र भाषा द्वारा भडकाने तथा असहयोग के झंडे के नीचे स्कूला और कालेजा के अपरिपक्व छात्रा की सहानुभूति और सहायता प्राप्त करने की कोशिश के लिए विवश हो गए हैं। यह स्थिति भारत के लिए बहुत खतरनाक है। इस कारण ही भारत सरकार मारे मामले को पेश के सामने खुले-आम पेश करने के लिए विवश हुई है। असहयोग आंदोलन न हाल म ही जा दो नए रूप ग्रहण किये है उनम असदिग्ध रूप से सबसे अधिक अनैतिक देश के नवयुवको पर किया जाने वाला आक्रमण है, उन्हें राजनीतिक आंदोलन की वेनी पर वलिदान करने की योजना बनाई गई है। आंदोलन के नेताओ को इम बात की तनिक भी परवाह नहीं है कि उनके कार्यों से पारिवारिक जीवन की नींव उखड़ जाएगी, बच्चे अपने माता पिता की अवज्ञा करेंगे, माय ही अनिश्चित लोगो का आवाहन भी गभीर खतरो स भरा हुआ है। उसका एर निंदनीय परिणाम तो सामने था ही गया है और यह निश्चित है कि एक नगर स दूसरे नगर तक भाग-दौड़ करके उत्तेजनात्मक भाषणो तथा निरंतर खडन के बावजूद

गलत चक्रवर्त्य की पुनरावृत्ति के द्वारा जनमाधारण में उत्तेजना पैदा करने वाले नेताओं की अथक गतिविधि गभीर विप्लव और अव्यवस्था का जन्म दे सकती है। सरकार यह महसूस करती है कि भारत जिस सबूट में फँस गया है उसको दूर करने के लिए उसे शिक्षित लोकमत पर मुख्य रूप से विश्वास रखना चाहिए। यही वह लोकमत है जिस पर भारत का राजनीतिक भविष्य निर्भर करेगा। इसी आस्था के कारण सरकार के लिए सांविधानिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक संभव था उसमें दमनकारी कदम नहीं उठाये। सरकार समझती है कि यह कदम अंतिम उपाय के रूप में तभी उठाया जाना चाहिए जबकि वसूली न करना जनता के प्रति अपराधपूर्ण विश्वासघात ही जाए। आदेश दिया जाता है कि यह प्रस्ताव भारत के गजट में प्रकाशित किया जाये तथा मसूदा स्थानीय सरकारों का भेजा जाये।'

भारत की जनता मूलतः कानून का पालन करने वाली है। कानून की अवज्ञा को एक गुण अथवा पुण्य के स्तर तक उठा देने वाला मिथ्यातम उमके लिए बहुत नया और दुरुह था। शकालुओं की शका का निवारण करते हुए सरोजिनी ने स्पष्ट किया कि 'तक अथवा विधि (कानून) किसी राष्ट्र के आध्यात्मिक विकास का अंतिम मानदंड नहीं है। व्यक्तियों की भाँति ही राष्ट्रों के इतिहास में भी ऐसे काल आते हैं जब तात्कालिक आवश्यकताओं की प्रेरणा प्रवृत्ति और अतः प्रवृत्ति के सामने विधानिक सत्ता के प्रति सम्मान सावधानीपूर्ण आचरण तथा शांति बनाये रखने का पक्ष लेने वाले प्रथागत नियमों को विप्लव हो जाना पड़ता है। सज्जनों! यदि तब केवल तब विवाद और तात्कालिक परिणति तक ले जाने वाली शास्त्रीय चर्चाएँ ही उपलब्धियाँ का सवश्रेष्ठ माध्यम होतीं तो क्या फ्रांसीसी राष्ट्र संपन्नता प्राप्त कर सकता था?' उन्होंने आगे कहा, "रोलट विधेयक ऐसा कानून है जिस सारे ससार में ईश्वर की समस्त विधिमाँ और मनुष्य के समस्त मानवीय अधिकारों के प्रति द्रोहमूलक माना जा सकता है।"

मद्रास से सरोजिनी नायडू अहमदाबाद गई जहाँ उन्होंने अपना भाषण इस प्रकार आरंभ किया

'मैं अस्वस्थ हूँ फिर भी मैं आपसे सामन ग्य खड़ी हूँ? हमारा हृदय क्या आदोलित हो गए नीचे व इसका कारण

यह है कि हम एक बीभत्स दुष्कल्पना के आमने सामने खड़े हैं और यदि हम गूट नहीं किया गया तो हम सदा के लिए मरणाप्त हो जायेंगे। कांग्रेस लोग योजना का क्या हुआ ? वे माटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव कहाँ गये जिनकी बहुत डींग टाकी जा रही थी ? आज माटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव तान पर रख दिए हैं और उनका बदल रोलट वानून हम पर थाप जा रहा है।”

इसके आगे उन्होंने भावुकतापूर्ण स्वर में रोटी के बदले विप का प्याला दिया जाना की उपमा देते हुए कहा 'विप अर्थात् बलप्रयोग के विरुद्ध एक ही उपचार बचा है और वह है सत्याग्रह।' उन्होंने श्रोताओं से गांधीजी के नेतृत्व का समर्थन करने के लिए पुनः प्रार्थना की। पाँच दिन बाद 30 मार्च, 1919 का गांधीजी ने दशव्यापी हड़ताल से अपना आंदोलन शुरू किया। विभिन्न कारणों से उसे 6 अप्रैल के लिए स्थगित कर दिया गया तथा सभी जातियों के लोग ने हड़ताल में भाग लिया। आंदोलन के स्थगन के बारे में सरोजिनी नायडू की बड़ी बेटी पद्मजा ने एक दिलचस्प कारण बताया। गांधीजी सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 मार्च को शुरू करना चाहते थे। अस्वस्थता के बावजूद वह सत्याग्रह के बारे में एक सावजनिक सभा में भाषण करने के लिए मद्रास गए। सरोजिनी भी अस्वस्थ थी, यह बात अहमदाबाद के उनके भाषण से स्पष्ट हो गई थी। वह गांधीजी के साथ नहीं जा सकी। ऐसा लगता है कि गांधीजी ने तब तक सत्याग्रह आरंभ करने से इन्कार कर दिया जब तक कि सरोजिनी, शंकरलाल बकर उमर सोभानी और जमनादास द्वारकादास खादी का सिद्धांत स्वीकार करने और उनके साथ आंदोलन आरंभ करने के लिए तैयार न हों। जब वे लोग बरई पहुँचे तो उन्हें मालूम हुआ कि दिल्ली में 30 मार्च को हड़ताल हुई और वहाँ आंदोलन शुरू हो गया है। स्वामी श्रद्धानंद ने जाना मस्जिद में एक विराट जनसमूह के समक्ष भाषण दिया और सरकार ने सभा का बलपूर्वक भंग करने का निश्चय कर लिया। गोलीबारी में कुछ लोग मारे गए जिसके कारण चारा जोर उत्तेजना फैल गई। 6 अप्रैल को गांधीजी ने जो सदा की भाँति इस बार भी विठ्ठलभाई जवरी के घर पर ठहर हुए थे (बरई का मणिभवन जो अब गांधी संग्रहालय के रूप में राष्ट्र का समर्पित कर दिया गया है) एक प्याला बकरी का दूध पिया, चरखा चलाया और प्रार्थना की। उनके साथ उनके साथी थे जिन्होंने खादी पहनने

का व्रत लिया क्योंकि खादी ब्रिटिश शोषण के माध्यम से चल रहे औद्योगीकरण के दमनचक्र से मुक्ति की ही प्रतीक नहीं थी वरन जैसा कि गांधीजी द्वारा खादी के प्रयोजन को समझने के बाद एनीबीसे ट ने कहा था वह 'चक्र के प्रत्येक प्रवर्तन में भारत के निधन एकाकी और खोए लोगो का स्मरण भी कराती है।

निश्चित समय पर ये थोड़े से लोग चौपाटी जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक विराट सभा में भाषण दिये। वहाँ से वे पायधानी गए जहाँ सरोजिनी ने एक मस्जिद में एक भाषिक भाषण दिया। यह भाषण दिल्ली की जामा मस्जिद में हुए पुलिस के दमन के बाद दिया गया था अतः उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से एकता की स्थापना के लिए विभिन्न संप्रदायों के लोगो का जो आवाहन किया उसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने सत्याग्रहियों के जुलूस का "राष्ट्रीय हीनता का प्रतीक" बताते हुए कहा कि 'तब दूर तक फैले हुए प्रदर्शों से भेजी गई संयुक्त प्रार्थनाएँ ईश्वर तक पहुँचेंगी और उससे विनती करेंगी कि ईश्वर उन्हें जीवनघाती काले कानूनो और इन कानूनो द्वारा स्वतंत्रता का दी गई चुनौतियों के खतरे से मुक्त करे।'

सरोजिनी फिर से भीड़ को संबोधित करने के लिए कार में खड़ी हो गयी। यह बात महत्वपूर्ण है कि गांधीजी ने नए सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम चरण में सरोजिनी उनके साथ भाषण देती थी। वह इस प्रयाग में उनकी सर्वाधिक विश्वसनीय सगी थी। यह बात इस कारण और भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जा सकती है कि बाद में जब गांधीजी ने आंदोलन वापस ले लिया तब उन्होंने सत्याग्रह का संचालन उन लोगो को ही सौंपा जो पर्याप्त मात्रा में विकसित और उसके उपयोग की दृष्टि से उच्चमना थे तथा यह कहा कि दोषपूर्ण नेतृत्व का सत्याग्रह का दुरुपयोग का अधिकार नहीं है क्योंकि वह भीड़ को हिंसा के लिए उत्तेजित कर देता है।

दुर्भाग्यवश 6 अप्रैल का आंदोलन जो इतनी गरिमा के साथ आरंभ हुआ था शीघ्र ही भयंकर रक्तपात में बदल गया जिसकी शुरुआत पहले पहल अमृतसर में हुई। सरोजिनी ने पुलिस की सतकता और दमन के बावजूद गांधीजी की दो पुस्तकें हिंद स्वराज्य और सर्वोदय (रस्किन की पुस्तक अटूट दिस लास्ट का गुजराती रूपान्तर) बेचने का काम हाथ में लेकर आंदोलन

को गति प्रदान की। ये पुस्तकें सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी। गांधीजी अमतसर जाने के लिए निकले कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जिसके कारण हिंसा, दंगे और यूरोपीय नागरिका की हत्या का दौर शुरू हो गया। फलतः जलियावाला बाग का भीषण नरमेघ हुआ। जलियावाला बाग में आने जाने का एक ही रास्ता था और उसकी दीवारें ऊंची थी। 13 अप्रैल को उसके भीतर बीस हजार लोग सभा के लिए एकत्र हुए। सभाओं पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया था, किंतु घटना-चक्र इतनी तेजी से चल रहा था कि अधिकांश लोग उस प्रतिबन्ध के बारे में कुछ मालूम न था। कानून और व्यवस्था के भंग हो जाने, अंग्रेज महिलाओं पर आक्रमण और यूरोपीय नागरिका की हत्याओं ने जनरल डायर को मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया और उस हान भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जनरल डायर ने स्वयं यह स्वीकार किया कि पचास सैनिकों ने 1605 गोलियां चलाई और वे तब तक गोली चलाते रहे जब तक कि उनकी गोलियां समाप्त नहीं हो गईं। सारे देश की चेतना को इससे गहरा आघात लगा मानो प्रत्येक नागरिक के सीने को जलियावाला बाग में चली गोलियों ने बेध डाला हो। उस समय तक राजनीतिक खेल प्रायः भद्रपुरुषों के नियमों के अनुसार खेला जाता रहा था। जनरल डायर के इस कार्य ने देश के अंतःकरण को उस कठोर यथायथा का पहला आघात पहुंचाया जिसने देश को यह तथ्य स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता सीदेवाजी की चीजें नहीं हैं, उनके लिए प्राणा का उत्सर्ग करना पड़ता है।

गांधीजी ने जब यह देखा कि शांतिपूर्ण हड़ताल की उनकी धारणा का यह परिणाम निकला तो पहले वह घबरा गए। शांति की स्थापना के लिए उठने सत्याग्रह वापस ले लिया, अपन अनुयायियों द्वारा की गई हिंसा का सारा दायित्व अपन ऊपर ले लिया, अपन कार्यों को 'हिमालय सरीखी भूल' कहा तथा प्रायश्चित्त के तौर पर तीन दिन का उपवास किया। गांधीजी को लगा कि अहिंसा की आध्यात्मिक शक्ति जिसका मूल प्रयोजन हिंसा का निराकरण करना था विफल हो गई है। सत्याग्रह में सत्याग्रही से यह अपेक्षित था कि वह हिंसा पर क्रुद्ध होने के बजाय मरने के लिए तैयार रहेगा, किंतु वैसा हुआ नहीं। इस कठोर काल में सरोजिनी गांधीजी के लिए शक्ति का स्रोत बन गयी, और 18 अप्रैल को जब गांधीजी की आस्था किमी सीमा तक

प्रकार अनुशासित करता रहूँगा कि मेरे जीवन में सहनशीलता का यह शाश्वत नियम अभिव्यक्त होता रहे और दूसरे जो भी लोग इसे सीपना चाहें उनके सामने मैं यह आदेश पेश कर सकूँ।'

एनी बीसेंट के होमरूल लीग आंदोलन और उसके घोषित लक्ष्य के प्रति सदा निष्ठावान बने रहनेवाले जमनादास द्वारकादाम ने लिखा है कि 1919 में जब गांधीजी का सत्याग्रह दश को होमरूल की साविधानिक रीतियाँ से दूर प्रत्यक्ष शक्ति के माँग पर ले जाना लगा तब बंबई में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। सराजिनी और सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने जमनादास से एफ एस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जिसमें कहा गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के मामले में एनी बीसेंट का दृष्टिकोण गलत था। सराजिनी ताजमहल होटल में ठहरी थी। गांधीजी उनसे मिलने वहाँ पहुँचे और बोले कि जमनादास को उस वक्त य पर हस्ताक्षर करने के बजाय अपना दाहिना हाथ बाट डालना चाहिए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधीजी के लिए अपने अनुयायियों के प्रभाव अथवा अपने राजनीतिक लक्ष्यों की अपेक्षा निर्धारित आदर्शों के प्रति आस्था का महत्व अधिक था, और इससे यह सब भी मिलता है कि उनकी अंतर्दृष्टि उस समय तक अपने-आपको सही होने के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। गांधीजी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन को "हिमालय सरीखी भूल माना था। यह संभव है कि इस भूलवाक्य के पीछे एनी बीसेंट की इस आस्था का प्रभाव रहा हो कि उन्होंने जिन साविधानिक रीतियों का आश्रय लिया था वे सही हैं। जहाँ तक इतिहास का संबंध है 1919 राष्ट्र की नियति में अगली काल-विभाजक रेखा का प्रतीक है। एनी बीसेंट पृष्ठभूमि में चली गयी तथा गांधीजी भारतीय शक्ति के सर्वसम्मान्य नेता के रूप में उभर कर सामने आ गये।

जुलाई 1919 में सराजिनी अखिल भारतीय होमरूल लीग की सदस्या के रूप में इंग्लैंड गई। उन्हें ऐसा लगा कि यदि प्रभावशाली रीति में प्रचार न किया गया तो माटेयू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो उस समय विचाराधीन थे महिला मताधिकार व प्रश्न की पूर्णतया उपेक्षा ही कर देंगे। इंग्लैंड पहुँचकर उन्होंने समस्त विभिन्न भारतीय राजनीतिक समूहों को एकजुट करके भारतीय महिलाओं के लिए मताधिकार की माँग करने के लिए एक संयुक्त शिष्टमंडल

पुनर्स्थापित हो गई तो उ हाने बर्बर्द म स्वयसबका की एक बैठक बुलाई तथा विशेष रूप स विश्वसनीय पायकर्ताजा का अहिसक असहयोग का काय चालू रखने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का दायित्व सोपा ।

1907 म ही एनी बीसट न शायद भावी को पढ लिया था और आग्रह किया था कि स्वराज्य साविधानिक रीतिया स ही प्राप्त किया जाना चाहिए। वह स्वराज्य प्राप्ति क लिए एक साधन क रूप म सत्याग्रह क विरुद्ध तान थी किन्तु उ ह यह विश्वास था कि अनिधित लागो की भीडा को उत्तेजित करने स भीड की हिंसा ज म लगी ।

गाधीजी द्वारा 4 मई 1918 का वायसराय के नाम लिए गय पत्र के अलावा शायद दूसरा कोई भी अभिलष सरोजिनी के मस्तिष्क पर उनके सिद्धातो के प्रभाव को इतनी भली प्रकार व्यवत नहीं कर पाता । उस पत्र म गाधीजी न लिया था

जनता को इस बात पर विश्वास करने का अधिकार है कि आपने अपने भाषण म जिन समाहित सुधारा का परो र रीति से उल्लख किया है उनम काग्रस-लीग योजना के प्रमुख सामा य सिद्धाता का समावेश किया जायेगा । यहा में एक बात का उल्लख करना चाहता हू । आपन हमस अपील की है कि हम आपसी मतभेदा को भुलाय । यदि इस अपील का अर्थ यह है कि हम अधिकारियो द्वारा किये जाने वाले दमन और गलत कार्यों को सहन करत जाए तब ता में इस अपील को स्वीकार करने म असमथ हू । मैं सगठित दमन का प्रतिरोध समूची शक्ति लगाकर बरुगा । क्षपारन मे एक युग पुराने दमन का प्रतिरोध करके मैंने ब्रिटिश याय की चरम प्रभुता का प्रदशन किया है । कटरा म जो जनता सरकार को कोस रही थी वही अब यह महसूस करती है कि शक्ति उसने अपन भीतर है सरकार म नहीं, लेकिन यह तभी हो सका है जब वह उस सत्य क लिए बण्ट सहने को तयार हुई जिसका प्रतिनिधित्व वह स्वय करती है ।

यदि मैं पाशविक शक्ति के स्थान पर आध्यात्मिक शक्ति को—जो प्रेमशक्ति का ही दूसरा नाम है—लाकप्रिय बना सका तो मुझ विश्वास है कि मैं आपके समक्ष एक एमा भारत पेश कर सकूगा जो जात्म विनाश पर उताहू समूच सस्य का सामना कर सकगा । अत मैं सदा सवदा अपन-आपको इस

प्रकार अनुशासित करता रहूँगा कि मरे जीवन में सहनशीलता का यह शाश्वत नियम अभिव्यक्त होता रहे और दूसरे जा भी लोम इमे सीघना चाह उनके सामने मैं यह आदश पेश कर सकूँ ।'

एनी बीसेंट के होमरूल लीग आदोलन जोर उसके घोषित लक्ष्यो क प्रति सदा निष्ठावान बने रहनेवाले जमनादास द्वारकादास ने लिखा है कि 1919 में जब गांधीजी का सत्याग्रह देश का हामरूल की साविधानिक रीतिया से दूर प्रत्यक्ष त्राति के माग पर ल जान लगा तब बंबई में एक महत्वपूर्ण घटना हुई । सरोजिनी जोर सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने जमनादास से एग ऐसे वक्तव्य पर हस्ताक्षर करन के लिए कहा जिसमें कहा गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के मामले में एनी बीसेंट का दृष्टिकोण गलत था । सरोजिनी ताजमहल हाटल में ठहरी थी । गांधीजी उनमें मितन कहा पहुंच और बाले कि जमनादास को उस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करन के बजाय अपना दाहिना हाथ बाट डालना चाहिए । यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधीजी के लिए अपने अनुयायियों के प्रभाव जयवा जपन राजनीतिक लक्ष्यो की अपक्षा निर्धारित धादर्शों के प्रति आस्था का महत्व अधिक था जोर इसमें यह सक्त भी मिलता है कि उनकी अंतर्वाणी उस समय तक अपने-आपको सही हान के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी । गांधीजी ने प्रथम सत्याग्रह आदोलन को 'हिमालय सरीषी भूल' माना था । यह संभव है कि इस मूल्यांकन के पीछे एनी बीसेंट की इस आस्था का प्रभाव रहा हो कि उन्होंने जिन साविधानिक रीतिया का आश्रय लिया था व सही है । जहां तक इतिहास का संबंध है 1919 राष्ट्र की नियति में अगली बात-विभाजन रखा का प्रतीक है । एनी बीसेंट पच्छिमी में चनी गयी तथा गांधीजी भारतीय त्राति के संवसम्माय नेता के रूप में उभर कर सामने आ गये ।

जुलाई 1919 में सरोजिनी अखिल भारतीय हामरूल लीग की सदस्यो के रूप में इंग्लंड गई । उह एसा लगा कि यत्र प्रभावशाली रीति में प्रचार किया गया ता माट्यू चम्मपाट प्रस्ताव जो उस समय विभागाधीन के महिना मनाधिकार के प्रश्न की पूर्णतया उपजा ही कर देगे । इंग्लैंड पहुंचकर उन्होंने मसल विभिन्न भारतीय राजनीतिक मण्डलो का एकजुट करने भारतीय महिनाजो के लिए मताधिकार की माग करने के लिए एक मसुदा सिस्टमट

रही हूँ, लेकिन अंग्रेज पुरपो और महिलाबा। आज मैं अपन दश म नरमध करन वालो के रक्तरजित अपराधो व वारण आप सबको यामालय व कठघरे म चडा वरके आपस बात कर रही हूँ। मैं उन अकल्पनीय अत्याचारो के व्यारे म नही जाना चाहती जो मर दम पर किये गए हैं और जो इतने अमानवीय हैं कि सहना विश्वास नही होता कि ऐसा भी किया जा सकता है। मरे मित्रो—श्री पटेल और श्री हानमन ने उस भयकर, अत्यंत भयकर तिरुण भयकर जुल्म की प्रवृत्ति मोटे तीर पर और सार रूप म आपके सामने रखी है जो ब्रिटिश 'याय के नाम पर ढाया गया है। किंतु मैं आपके सामने एक महिला के रूप म उस अत्याय के बारे म चर्चा करना चाहती हूँ जो मरी वहिता के प्रति किया गया ह। अंग्रेज पुरपो। आप जो अपनी वीरता पर गव वरत हैं और अपनी स्त्रिया की प्रतिष्ठा और उनके सतीत्व को शाही खजाने से भी ज्यादा बशकीमती समपत है क्या आप शात बठे रहग और घूषट मे लिपटी पजाव की कुलवधुओ की प्रतिष्ठा उनके अपमान तथा उनपर ढाय गये जुल्मा का बदला लेन के लिए कुछ नही करेगे ?

पजाव म अंग्रजो द्वारा किए गए जत्याचारा के इस रहस्योदघाटन से ब्रिटेन के उदारवादी लोकमत को गहरा आघात पहुचा। वहा उसके अत्याचार विस्तारपूर्वक प्रकाशित किए गए लोकसभा म चर्चाए हूइ तथा बात यहा तक बढी कि भारतमत्री श्री माटेग्यू ने श्रीमती नायडू व आरापा को लिखित चुनौती दी। लकिन जिन तथ्यो का उदघाटन उहान किया था उनस कई इकार नही कर सकता था।

हरीद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने कई वष वाद अपनी वहिन के बारे म एक लेख मे लिखा था

‘सरोजिनी का बुलबुल ए हिंद (भारत कोविला) कहा जाता था। मुझे पक्का विश्वास है कि यह पदवी उह उनकी कविता व कारण नही वरन उनकी उस असाधारण वक्तता के कारण दी गई थी जो उनके भीतर स सगीत की धारा सी फूटकर बहती थी स्वणमडित रजत धारा सी जा विशुद्ध प्रेरणा के शिखरो से प्रपात सी बरती थी। सरोजिनी के भाषण राष्ट्रीय जीवन पर डाद्र और प्रभाव दाना डालते थ और यद्यपि वे स्वभाव स तथा काव्य अथवा

भाषण दोनों विद्याजा म अभिव्यक्ति के मामल म गीतकार थी तथापि वे हमेशा ही गयात्मकता के कोमल विंदु पर नहीं धमी रहती थी। ऐसे भी अवसर आए जब उनका पछी का स्वर दावानत के चीत्कार म स्पातरित हा जाता था और उनकी मत्सगी वक्त्रता उम तीखी तनवार का रूप ले लती थी जिसम निश्चय ही घातक प्रहार की क्षमता हाती थी। 1920 मे लज्जाजनक अमतसर नरसंहार के पश्चात मैंन सराजिनी को खचाखच भरे लदन के अल्ट सभागार (लदन म) मे बोलत हुए सुना था। वह घणापूर्वक बोली, यह प्रतिशोध की भावना स अभिभूत हानर बोली वह पूणतया प्रामाणिकता से वाली। उस अपराहत समूचे श्रातामडल पर यह बात स्पष्ट रूप स प्रकट हो गई कि वह पूण तथा प्रामाणिक है वह बातो को घुमाफिराकर नहीं कह रही थी, और वह किसी तरह क समझीते के लिए भी तैयार न थी। उनके भीतर और बाहर भारत विजली की तरह बौध रहा था। वह विजली उन लोगों को अधा किए डाल रही थी जो सरोजिनी क देशवासियो का नरमेघ करने वाली के अपने थे। भारत उनके माध्यम से मुखर हो उठा था। भारत, टूटा फूटा भारत जिसकी बाया से रक्त रिस रहा था और जिसका भारी अपमान हुआ था। और जिस समय दीर्घा म वह झुंड उठकर खडा हुआ जिसे विशेष तौर पर सभा म व्यवधान डालने के लिए वहा तेनात किया गया था और उसन सरोजिनी पर व्यग्य करने की कोशिश की तो वह चीख उठी "जुबान बंद करो", और परिणाम यह हुआ कि सभागार म पूण शांति छा गई बबर मुह ऐस खामोश हो गए मानो किसी अपराजेय वीरागना के हाथ के वज्र ने उह मूक कर दिया हो।'

15 जुलाई, 1920 को सरोजिनी न गाधीजी का लिखा

'मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, तथापि पजाब और खिलाफत के जुडवा प्रश्न पर मेरी सारी शक्ति और भक्ति लगी हुई है। किंतु उस प्रजाति से वाय की अपेक्षा रखना व्यथ है जो सत्ता के जहकार से अधी और मदहोश हो गई है, जो जाति, धम और रंग के आधार पर बटु भेदभाव से ग्रस्त है नया जा भारतीय परिस्थितियो, मता भावनाआ और आकाशाआ के त्रिपय मे इतने घार अज्ञान से पीडित है। गत सप्ताह लोकसभा मे पजाब को लेकर होने वाली चर्चा से भारत के नए दृष्टिकोण

व प्रति ब्रिटेन की ओर स पाय और सम्भावना व बारे म मेरी आशा और आस्था व अंतिम अवशेष भी नि शेष हो गए हैं। सदन की चर्चा सदजनक और वस्तुतः तामदाई थी। उस चर्चा व समय मित्ता ने अपन अपान का परिचय लिया और शत्रुभा ने अपन दम का तथा दोना का सयाग भयान और निराशाजनक सिद्ध हुआ।' अर्थात् व्यक्तित्वगत विषया की चर्चा करत हुए उठान आग लिया

विशयज्ञ ऐसा मानते है कि मेरा हृदरोग बहुत बढ़ गया है और पतरनाक स्थिति म पहुच गया है लेकिन मैं तो तब तक विश्राम नहीं कर सकूती जब तक कि बलिदानी भारत की त्रासदी पर विश्व व हृदय म पश्चात्ताप का मयन उत्पन्न न कर दू।

गाधीजी ने 'यग इडिया म लिखा मरे विचार स श्रीमती सरोजिनी नायडू की जितनी भी प्रशंसा की जाए उस अधिक नहीं माना जा सकता। उनम शालीनता का अदभुत आक्षेपण है और वे अपने बतव्या के पालन म अयक रूप स जुटी रहती हैं। मैंने उनकी तुलना भीरावाई स की है। उनम ऐसी मानसिक शक्ति और मातभूमि व प्रति ऐसा प्रेम है कि जब कभी अवसर की माग होती है व उस पूरा करती हैं। ईश्वर ही जाने कि यह यह शक्ति कहा स मिलती है।'

सरोजिनी स्वीडन और स्विटजरलड का दौरा करव एव फ्रांस म भव्य स्वागत और सम्मान पाकर 1921 म इंग्लड स भारत लौटी। उनकी अनुपस्थिति म भारत म बहुत कुछ हो चुका था। नए राजनीतिक सुधार ने कांग्रेस की पकितया म फूट वो दी थी। गाधीजी अपने इस मत पर डटे थे कि सुधार बहुत सीमित हैं और उह स्वीकार नहीं किया जा सकता और उ होने विधानसभाओ यायालयो, विदेशी वस्त्र तथा सरकारी विद्यालयो के बहिष्कार पर आधारित असहयाग आंदोलन का एक प्रस्ताव तयार किया था। वगाल के सवमाय नेता चित्तरजन दास के नेतृत्व म कांग्रेस का एक शक्तिशाली वग इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा था। सितंबर 1920 म कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन म दोनो पक्षो व बीच मुठभेड हुई और गाधीजी की नीति बहुत थोडे से बहुमत से स्वीकार कर ली गई। जिस समय श्रीमती नायडू भारत लौटी तब तक आंदोलन यापक रूप ले चुका था और उसने उह उदबोधन

करने के अनेक अवसर प्रदान किए। उन्होंने युवकों के एक समूह को सघोधित करते हुए कहा कि, 'अधिकारियों के साथ सहयोग मत करो भीतर ही रूके रहो, इसके सिवाय कुछ मत करो।' तदुपरांत जवत् साहित्य की ओर सकेत करते हुए उन्होंने कहा 'यदि तुम इन पुस्तकों को खरीदो या बचाने तो तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि श्रोताओं ने तत्काल इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और उनसे पुस्तकें खरीद लीं।

सरोजिनी अग्नेजा की ओर से इस सीमा तक निराश हो चुकी थी कि जब उनके श्रद्धेय मित्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधि लौटाई तो उन्होंने भी कंसर ए हिंद का वह साने का तमगा लौटा दिया जो सरकार ने उन्हें 1908 में हैदराबाद नगर के जीवन को अस्त व्यस्त करने वाली बाल के दौरान सेवाकाय के लिए प्रदान किया था।

4 अक्टूबर 1921 को गांधीजी, सरोजिनी तथा अन्य नेताओं ने राष्ट्र के नाम एक घोषणापत्र जारी किया जिसमें उन्होंने असहयोग के प्रयोजन और अनुसरण के लिए कार्यक्रम की जोर सकेत किया था। यह भारत में गांधीवादी युग का वास्तविक सूत्रपात था। यह घोषणापत्र भारत की जनता ने इतने महान उत्साह के साथ अपनाया कि जब 17 नवंबर को प्रिंस जॉव वेन्स (ब्रिटेन का महाराजकुमार) भारत आए तो उपद्रव हो गए। उस समय अनेक प्रेक्षकों ने लाड कनिंग के ये दूरदर्शितापूर्ण शब्द याद किए 'नीले और शान भारतीय गमन के नीचे मनुष्य के जगूठे जितना वादल क्षितिज पर प्रकट हो सकता है, किंतु वह किसी भी समय ऐसे आयाम ग्रहण कर सकता है जिनकी किसी को कल्पना भी न रही हो, और कोई भी यह नहीं कह सकता कि उसका कहा विस्फोट हो जाएगा।' इस बार अपूर्व हिंसा और रक्तपात हुआ। भीड़ों को शांत करने के लिए सरोजिनी तत्काल उपद्रव स्थलों पर जा पहुंची, और गांधीजी को उस हिंसा से इतना गहरा आघात पहुंचा कि उन्होंने कहा कि, "स्वराज्य की दुगंध मेरे नयुना में भरी जा रही है और उन्होंने प्रायश्चित्त के लिए पांच दिन का उपवास शुरू किया। किंतु दगे तत्काल नहीं रूके। सरोजिनी ने उन दिनों जिस प्रकार काय किया उसका वर्णन उनके एक साथी ने इन शब्दों में किया है

'श्रीमती सराजिनी नायडू के साहस के बारे में मैं क्या कहूँ? वह

वार वार विभिन्न उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में उद्घ्रियों के बीच जाती और हर वार वहाँ से लौटकर उपयुक्त हावभाव तथा मुग्धमुद्राओं द्वारा अपने निजी कार्यों का विवरण गांधीजी को सुनाती। दूसरे राग उन अवसरों पर जो कायरता दिखाते उसका भी नाटकीय दृष्टिचित्र चित्रण में वह कभी नहीं चूकती थी। इस प्रकार उस सब व्यथा और चिंता के बीच भी उन सबमें अकेली वही ऐसी थी जो महा माजी के आठों पर स्मितरेखा चींच देती थी।"

उसके बाद से बर्बई ही मराजिनी का जगली घर बन गया। वह गांधीजी के जागलन में प्रधानतः उनके असामान्य 'यत्न' और चरित्र से प्रभावित होकर आई थी किन्तु उहाने उनका विचारों का बिना राघव के या ही स्वीकार नहीं कर लिया। वह गांधीजी से कहा करती थी 'मैं बहुत मूख हूँ कि आप जिस प्रतिबल ब्रह्म आदमी का अनुसरण करती हूँ।' किन्तु उहाने गांधीजी का अनुसरण जीवनभर पूरा हार्दिक निष्ठा के साथ किया।

गांधीजी के इस आवाहन की बहुत आलोचना हुई कि विद्यार्थी सरकारी विद्यालय छोड़ दें। यह स्वाभाविक ही था, किन्तु मराजिनी ने उनकी नीति के औचित्य में शका प्रकट नहीं की। उहाने पूरा अलवार और विवयुक्त भाषा में उनके आवाहन का अनुमादन किया। दिसम्बर 1921 में उहाने अहमदाबाद में एक विद्यार्थी सम्मेलन की अध्यक्षता की। उहाने कहा कि 1914 में महापुरुष ने सहस्रांश विद्यार्थी विश्वविद्यालय छोड़कर अपने देश के लिए युद्ध करने गए। यह सबकुछ उत्सव है कि वे अपने आपको उस ज्ञान से वंचित कर लेते हैं जिसकी आवश्यकता उन्हें भविष्य में पड़ेगी किन्तु स्वतंत्रता है ही इतने बहुमूल्य उत्सव की भी पात्र है' उहाने उनका उदवाहन करते हुए कहा, 'तुम नए सैनिक हो आओ, मेरे साथ स्वतंत्रता के मंदिर में शामिल हो जाओ। मैं झण्डा अपने हाथों में उठाऊँ हूँ। साथियों! मरें साथ तब तक कदम से कदम मिलाकर बढ़ते रहो जब तक कि हम लक्ष्य तक न पहुँच जाएँ।'

3

इस प्रकार के भावनापूर्ण आवाहन की कौन उपाय कर सताता था वह लोग के अस्तित्व के प्रत्यक्ष तत्त्व का स्पष्ट कर लेता था। सहस्री युवकों ने अपने आपको गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया और वे जेल गए। इस काल में नेहरू पत्रिका के लगे सहित 39,000 लोग जेल में गए। गांधीजी ने

समस्त सरकारी कानूनों और सविधानों के प्रति सविनय अवज्ञा का आवाहन किया। विद्यार्थियों से कहा गया कि आप शिक्षा और कैरियर का बलिदान कर दें। वाद में सरदार वल्लभभाई पटेल ने चुनौती को स्वीकार करके बारदोली में "करवदी आंदोलन" चलाया। उधर सरोजिनी और सी० एफ० एड्रिज ने मद्रास प्रेसीडेसी खिलाफत समिति द्वारा आयोजित एक जनसभा में भाषण दिया।

1922 में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति की 37वीं बैठक में गया में सराजिनी ने यह प्रस्ताव पेश किया

"कमाल पाशा और तुर्की राष्ट्र को उनकी हाल की सफलताओं पर कांग्रेस बधाई देती है तथा भारत की जनता के इस सकल्प की घोषणा करती है कि जब तक ब्रिटिश सरकार तुर्की राष्ट्र को मुक्त और स्वतंत्र स्तर प्रदान करने तथा अवाध राष्ट्रीय जीवन एवं हर प्रकार के गैर मुस्लिम नियंत्रण में मुक्त इस्लाम के प्रभावशाली संरक्षण की अनिवार्य दशाओं के निर्माण के लिए अपनी शक्तिभर प्रयास नहीं करती तथा उन बाधाओं का निवारण नहीं करती जो उसने इस कार्य में स्वयं डाली है तब तक हम सघट्ट करत रहेंगे।"

प्रस्ताव पेश करने के बाद उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 'इस विराट श्रोता मंडली में मैं अपने महधर्मों हिंदुओं अपने अकाली भाइयों तथा इसी तरह आर्य समाज और सनातन धर्म के अपने बंधुओं से यह कहना चाहती हूँ कि हम भारत के हिंदूजन इस्लाम की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए दोहरा मूल में बंधे हैं क्योंकि हमारे देश में हमारे मुसलमान भाई अल्पसंख्यक में हैं और क्योंकि धैर्य और प्रेम दोनों की यह मांग है कि प्रत्येक हिंदू नर और नारी यह प्रतिज्ञा ले कि जब तक मुस्लिम कमाल पाशा की तनवार ऊंची नहीं हो जाए और जब तक ईसाई राष्ट्रों की चुनौती उमक मामलों में समाप्त नहीं हो जाए तब तक वह इस्लाम की स्वतंत्रता व लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे। मैं अपने बीच उपस्थित मुसलमानों को भले ही वे शिया हों या सुन्नी अथवा वे लांग जिनके लिए खलीफा ही सबसब है, यह आश्वासन देती हूँ कि जब तक इस्लाम की स्वतंत्रता के हेतु मरने का एक भी हिंदू जीवन है तब तक इस्लाम की मृत्यु नहीं होगी, और यदि इस्लाम की स्वतंत्रता के लिए खन

की नदी का बहना ही आवश्यक हुआ तो उसमें हिंदुआ और मुसलमानों के रक्त का समान रूप में संगम होगा।

1922 के आरम्भ में तो यह परिस्थितियाँ थीं किन्तु परिवर्तनों में आदोलन फिर वापस से बाहर हो गया। चौरीचौरा में एक भीषण दुर्घटना हुई और गांधी जी ने निराशा होकर एक बार पुनः आदोलन स्थगित कर दिया। उन्होंने भारत के लोगों से कहा कि अब आप आदोलन के बजाय चरवाचन में नशीली चीजाँ का परित्याग कर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य करें और अपनी शक्ति सामाजिक सुधार एवं शिक्षा के प्रसार पर केंद्रित करें। परिवर्तनों में गांधीजी के साथी कांग्रेसजनों ने आदोलन वापस लेने पर गांधी जी की बड़ी आलोचना की और सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मार्च में अपनी गिरफ्तारी से पहले दिन उन्होंने अपने पत्र 'यंग इंडिया' में लिखा था 'यदि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो सरकार द्वारा बर्खास्त नहीं किया जायेगा यदि मुझे गिरफ्तार कर नहीं पाएंगी किन्तु यदि जनता ने मेरे लिए अथवा मेरे नाम पर सरकार का एक गाली भी दी तो मुझे गहरी व्यथा होगी। यद्यपि उनकी गिरफ्तारी 'यंग इंडिया' में उनका राजद्रोहात्मक लेखों के नाम पर हुई थी तथापि उन्होंने जो कुछ लिखा था उसका ही स्वर अहमदाबाद में 18 मार्च, 1922 को उनके महान् मुकदमे की सुनवाई के समय 'याप्त रहा। जिस समय सैण्ट 'यायाधीश श्री 'यायमूर्ति ब्रूमफील्ड के 'यायालय में मुकदमे की कार्यवाही आरम्भ हुई उस समय श्रीमती नायडू 'यायालय में मौजूद थीं। उन्हें वहाँ देखकर गांधी जी ने उनसे कहा, 'अच्छा तो तुम इसलिए मेरे पास आकर बैठ गयीं जिससे कि यदि मेरा मनोबल टूट जाए तो तुम मुझे सहारा दे सकोगी। यह 'यायालय की अपेक्षा पारिवारिक सम्मिलन प्रतीत होता है। श्रीमती नायडू वहाँ अभिनीत नाटक से बहुत आदोलित थीं और दावा के कानिक्ल में उन्होंने अपनी भावनाओं को इस प्रकार 'यक्त किया

वानून की दृष्टि में वह एक बड़ी और अपराधी थी तथापि जिस समय महात्मा गांधी अपनी दुबली पतली गंभीर अपराधी काया लिए मोटी घुटनों तक की धोती पहने अपने निष्ठावान शिष्यों और साथी बंदी शंकरलाल बकर के साथ 'यायालय में घुस तो समूचा 'यायालय

उनके प्रति अनायास सम्मान प्रकट करने के लिए खड़ा हो गया। जिस समय 'यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठे तो वहाँ उपस्थित भीड़ आशंका, स्वाभिमान और आशा की मिश्रित भावना से रोमांचित हा उठी। एक प्रशंसनीय 'यायाधीश जो अपनी साहसपूर्ण और दृढ़ कृत्य भावना अपने अचूक सौजन्य, एक अनुपम अवसर की अपनी प्रतीति और एक अतूट 'यकित्व के प्रति अपने उत्तम समादरपूर्ण शब्दा के लिए समान रूप से हमारी प्रशंसा के पात्र है। वह विलक्षण मुकदमा आग बढ़ा और जैसे ही मैंने अपने प्रिय गुरु के होटा से ममीहाई उ मेप से उद्दीप्त अमर शब्द सुन त्याही मेरे विचार शनादिया पार एक भिन्न देश और एक भिन्न काल तक दौड़ गए। जब ठीक ऐसा ही नाटक अभिनीत हुआ था तथा एक अत्यन्त दवी और भद्र गुरु को समान साहसपूर्वक समान सदश फलान के कारण त्रास पर लटकाया गया था। मैंने उस समय यह अनुभव किया कि नाद के पालने में पले नजारय के निम्नवशी इसा ही इतिहास में एकमात्र ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी तुलना भारतीय स्वतंत्रता के इस अपराजेय मसीहा से की जा सकती है जो निस्सीम करणा न साथ मानवता को प्यार करता था और उनके ही सुंदर शब्दा में कहा जाए तो 'गरीब बनकर ही गरीबों तक पहुँचता था।'

सरोजिनी ने अग्रज 'यायाधीश की जो सराहना की थी वह उसके पात्र में। मुकदमे की निष्पक्ष कायवाही के पररात 'यायमूर्ति धूमफील्ड ने एक गरिमामय निणय के द्वारा गांधीजी को छह वष का कठोर कारावास का दंड दिया। सरोजिनी से विदा लेते समय गांधीजी ने कहा, 'मैं भारत का भाग्य तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ।'

सरोजिनी का समूचा चिंतन और काम गांधीजी के चारा ओर केंद्रित हो गया था उनकी गिरफ्तारी से सरोजिनी के जीवन में एक प्रकार की पराकाष्ठा उत्पन्न हो गई। लेकिन उसी समय मलाबार में उपद्रव खड़ा हुआ गया और उसने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक छाटा-सा मुस्लिम संप्रदाय—मोपला अनेक कारणों से उत्तेजित हो गया और उसने अपने विद्रो पड़ोसियों के विरुद्ध हिंसात्मक काय किए। उसने एक गभीर परिस्थिति उत्पन्न हा गई और सरकारी अधिकारियों ने उस उपद्रव का घोर दमनपूर्वक

दया दिया। सरोजिनी इस स्थिति से विरलित हो गई और उन्होंने सनिक कायवाही का विरोध करने के लिए कानूनकट की एक सभा में अधिरारिया की निन्दा की। उन्होंने मलाबार पर टूट भीषण प्रकाश, आतंक और दुर्भाग्य को अपनी आंखों से देखा था। वह उमात्र, प्रतिभा और सनिक सामन के उन निम्नस्तरीय अधिरारिया द्वारा की गई अकृत बरता की साक्षी थी जिन्होंने न तो मित्रता के मतीत्व की चिन्ता की न बच्चा के भालपन की। मलाबार में उन्होंने एक युवती के शरीर पर विरच के नौ हरे घाव अपनी आंखों से देगे थे तथा एक छोटे से बच्चे का चित्र देखा था जिसके माथे सनिकों ने बरकर व्यवहार किया था, उसकी बाइ बाइ काट डाली गई थी और गदन पर खराबे थी। और इस विभीषिता में भागकर मापला केंद्र में जा शरणार्थी एकत्र हुए थे उनमें ऐसी अनेक महिसाए थीं जो अपने ऊपर किए गए अत्याचारों की लज्जा और उमक परिणामों का सामना करने में अगम्य थीं।

सरोजिनी ने व्यंग्यपूर्वक उम 'पितवत सरकार' की बठार आलोचना की जिसमें कानून और सुयवस्था के नाम पर मापला लागू पर ये बरकर अत्याचार किए थे और सरकार के विरुद्ध प्राध के आवेश में वह यह कहना नहीं भूली कि कानून और व्यवस्था का उम नैतिक बल के द्वारा लागू नहीं किया जाता जिसका उपदेश गांधीजी देते हैं वरन् 'उम पाशचिक बल के द्वारा लागू किया जाता है जिसके पास अपने द्वारा उत्पन्न ऊपीडन के प्रति तेशमात्र भी कथना या सबदना नहीं है।'

मद्रास सरकार सरोजिनी द्वारा उदघाटित तथ्या से बहुत अप्रसन्न हुई और उमने एक आदेश जारी किया कि यदि सरोजिनी ने क्षमा न मागी तो उन्हें सजा दी जाएगी 'लेकिन केरल कांग्रेस कमेटी की सहायता से उन्होंने अपने आरोपों के पक्ष में पूर्ण तरह प्रमाण प्रस्तुत कर दिए और अपनी ओर से सरकार की चुनौती दी कि या तो वह अपना आदेश वापस ले ले अथवा धमकी के अनुसार काय करे। इस पर गांधीजी ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की

'मेरे विचार से यह थीमती सरोजिनी नायडू का सीमाग्य है कि उन्हें सजा नहीं धमकी दी गई है क्योंकि इससे उन्हें यह अवसर मिलेगा

कि सरकार उनके वक्तव्य का खंडन करे। आशा है कि यह बात स्मरण रखी जाएगी कि सैनिक शासन के दौरान सरकारी बुद्धत्या के आरोपों का खंडन श्री माटेग्यू ने किया था। उस समय भी सरोजिनो ने उस चुनौती का स्वीकार किया था और आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कांग्रेस जांच समिति के प्रतिवेदन से अध्याय के अध्याय पेश किए गए थे। यदि प्रमाण गलत रहे हों तो यह तो कांग्रेस के जांच-आयुक्तों का दोष माना जाएगा जिन्होंने इस मामले में उनका गलत मागदर्शन किया। उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि भारत कार्यालय उस प्रतिवेदन से पूरी तरह परिचित तक नहीं था। इस अवसर पर मद्रास सरकार ने वस्तुतः सजा की धमकी दी है। मेरी इच्छा है कि वह अपने प्रयास को परा करे। तब भारत को अपनी एक असुरक्षित वकिली का वक्तव्य सुनने का अवसर मिलेगा—परिणाम यह होगा कि 'यायालया में असहयोग के मिद्धाता को सुनने के लिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ेगी कि या तो मुकदमा खुले मदान में चलाया जाएगा (यह कोई बुरी बात नहीं है), या फिर जेल की चहारदीवारी के भीतर। सारे भारत में एक भी सभागार इतना बड़ा नहीं है जिसमें वह भीड़ समा सके जो ब्रिटिश पिजड़े में बंद बुलबुल का दर्शन करने को आतुर हो जाएगी।

'मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने आरोपों का दाहराने में देर नहीं की। बहादुर केशव मेनन और दूसरे लोग उनके वक्तव्य का समयन करने के लिए आगे आ गए। श्री प्रकाशम ने उस लडके की तस्वीर प्रकाशित की है जिसकी बाहूँ बबरतापूर्वक काट डाली गई थी। सराजिनो ने सरकार से कहा है कि वह उन पर मुकदमा चलाये अथवा बिना शर्त क्षमा माँगे, अथवा वैसा करने से पहले आरोपों की जांच के लिए गैर सरकारी लोगों का एक निष्पक्ष जांच आयोग नियुक्त करे। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि लार्ड विलिंगडन ने श्रीमती नायडू को निजी तौर पर यह तक नहीं लिखा कि क्या आपने ये आरोप आवेश के क्षणा में लगा दिये हैं और यदि ऐसा नहीं है तो क्या आप उन्हें सिद्ध करने में सरकार की सहायता कर सकेंगी। क्या अंग्रेज भद्र पुरुष शोध के आवेश में वीरता की अपनी परंपराओं का भूल गए हैं? क्या उन्हें भारत की योग्यतम वटिया में से एक का केवल इसलिए अपमान करना

चाहिए कि उसने एक सावजनिक हित का प्रश्न उठाने का साहस दिखाया है ? मुझे आशा है कि लाड विलिंगडन सम्मानपूर्वक और खूबसूरत तरीके से अब भी अपनी भूल सुधार लेंगे। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार के गरिमामय कार्य से वे सरकार का उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा का एक अंश पुनः प्राप्त करा सकेंगे। इससे सघष पर तो कोई अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला नहीं है लेकिन सरकार का एक गरिमामय कदम तभी हुई धरती पर वर्षा की एक बूद की तरह काम कर सकता है।'

सरोजिनी को विश्राम की बहुत अधिक आवश्यकता थी अतः उन्होंने राजनीतिक गतिविधि के विराम का लाभ उठाने का निश्चय किया और वह थोड़ा-थोड़ा चली गई किंतु वहाँ भी उनको विश्राम नहीं मिल सका और कोलंबो गलत जाफना तथा अरब बैंडो से भाषणों की मांग को अस्वीकार करना उनके लिए असंभव हो गया।

इधर भारत में गांधीजी का समयकारी हाथ अनुपस्थित होने के कारण कांग्रेस सगठन में सुधारों को त्रिधाचित करने के प्रश्न पर मतभेदों का दो गुटा में ध्रुवीकरण हो गया। गांधी जी के अनुयायियों ने सुधारों की पूर्ण अस्वीकृति के पक्ष का समर्थन किया और कहा कि हम असहयोग आन्दोलन फिर से शुरू करना चाहिए। इससे विरोधी लोगों का कहना था कि हम विधान सभाओं में जाना चाहिए जिसमें सुधारों का राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। सरोजिनी विशुद्ध गांधीवादी असहयोग के पक्ष में और परिपदा में जाने के विरुद्ध थीं। उनका विचार था कि परिपदों में किसी भी प्रकार से प्रवेश करना सरकार की सफलता और हमारी विफलता का प्रमाण होगा। नवंबर में अखिल भारतीय कांग्रेस महासम्मेलन की वक्तव्य की सभा में उन्होंने परिपद प्रवेश संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया और बलपूर्वक कहा कि मैं उस विभक्त बहुमत में शामिल हाने के बजाय जो अपनी बौद्धिक और नैतिक आस्थाओं के दार में ही आस्था रखती है उस अपराजेय जन्मगत में रह जाना पसंद नहीं करूँगी जो इतिहास का निर्माण करता है। उन्होंने कहा "इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रयाजन स्वराज्य की सिद्धि अर्थात् भारत की जनता द्वारा अध्यात्मिक और शांतिपूर्ण उपायों द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति है।" सरोजिनी ने आगे कहा

'मित्रो ! मैं जब बभी स्वतंत्रता के लिए किसी दास की कृष्ण और सत्रस्त चीप पुकार मुनती हू तो मुझे विश्व के इतिहास मे अपनी दामता की गहराई का बोध होने लगता है। स्वराज्य क्या है ? स्वराज्य का अभिप्राय पूण राष्ट्रीय एकता मे से समुत्प न वह शक्ति और साहम है जिसने बल पर हम शेष ससार के साथ समानता के स्तर पर स्वतंत्रता के दायित्व की सहकारिता मे भागीदार होने की तैयारी प्रकट कर सकते हैं। लेकिन आप और मैं प्रतिदिन और प्रति वष आपस मे सघष करत जाते है एक दूसरे पर शका करते है, द्वेष करते हैं और बटुता उत्पन्न कर लेते है। क्या ऐसी स्थिति मे हम उस स्वतंत्रता की चर्चा कर सक्त है जा केवल एक अनुशासित राष्ट्रीय एकता का परिणाम हाती है तथा जा व्यक्तिगत वर्गीय अथवा सांप्रदायिक हिता और लाभो जोर लाभा को सबनिष्ठ हिता के अधीन रखना चाहती है। आइय, हम उस महत्तर आदर्श की मिद्धि करें जो विभाजित लोगो की जातरिक दामता को सदा के लिए समाप्त कर देता है और तब के समुक्न होकर शेष जगत स कहते है हम सबनिष्ठ मानवीय दायित्वा के उस स्वतंत्र राष्ट्रकुल मे आपके साथ सम्मिलित हो गए हैं जिसमे समुक्त भारत आपके साथ खडा होने का साहस कर रहा है वह एकाकी नहीं है उसके चारा ओर वक्त नहीं खिंचा है, वह उस स्वतंत्रता के कारण आपसे पथक नहीं हो गया है जिसकी आड कमजोर लोग लेते है वरन् वह उस सबनिष्ठ स्वप्न मे आपके साथ भागीदार है जो मानवजाति की प्रगति की सबनिष्ठ देन द्वारा साकार हा सकता है।'

गाधीवादी गुट नो चेजस के नाम मे प्रसिद्ध हुआ तथा दूसरा गुट जो कार्जिसल प्रवश का समथक था तथा जिसका नेता चित्तरजन दास थे 'प्राचेजस' कहलाया। 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर जब चित्तरजनदास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर स्वराज्य पार्टी का गठन किया तब यह मतभेद खुलकर सामने आ गया। सरोजिनी जैना कि अधिभित था, 'नो चेजस' गुट की सत्रिय सदस्य थी किंतु उनका वक्तव्य कौशल एवं चित्तरजनदाम पर उनका व्यक्तिगत प्रभाव उस खाई का पाठ नहीं पाया।

बठोर प्रयास के पश्चात आखिरकार समझौता हो गया और 1923 मे दोनों गुट काकीनाडा के कांग्रेस-अधिवेशन मे शामिल हुए।

कांग्रेस की अध्येक्षा

1923 में मराजिनी की गतिविधि में एक नया मोड़ आया। अफ्रीका में बसने वाले भारतीयों के प्रश्न ने पुनः व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित किया। श्रीमती नायडू को कोनिया इडमन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया। वह दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के भारतीयों की समस्याओं में 1917 से ही रूचि ले रही थी और उनके मन में उनके लिए कुछ ठोस कार्य करने का प्रबल कामना थी। भारतीयों को गोरो से अलग रखने और उनकी साधारण मानवीय अधिकारों में बर्चि करने के लिए कठोर कानून बनाए गए थे। इस जयाय ने उनका उत्साह पूरी तरह जगा दिया।

जनवरी 1924 में मराजिनी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की दूत बनकर पूर्वी अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए मॉम्बासा गईं। वह जहां कहीं भी गईं उनका स्वागत में भारी भीड़ उमड़ पड़ी और ऐसा उत्साह प्रदर्शित किया गया कि मॉम्बासा, जोहांसबग, ट्रांसवाल, डरबन, नेटाल और गॉडेशिया की उनकी तीन सहीने की यात्रा में राजनी धूमधाम का रूप ले लिया।

मॉम्बासा में जब वह बोलने के लिए खड़ी हुई तो मभागार नातिया की गडगडाहट से गुंज उठा। उन्होंने कहा

'किसी देश में किसी व्यक्ति का हित न पमान से नापा जा सकता है न पीते स। प्रत्येक भारतीय का वान्तविक हित उसकी प्रतिष्ठा

है भारतीय राष्ट्र का वह आत्मसम्मान जिसे कौनिया के गोरे उपनिवेशवादियों ने चुनौती दी है। समूची बसी हुई धरती पर एक भी ऐसा भारतीय नहीं है जिसके बारे में यह कहा जा सके कि उसका कुछ भी दाव पर नहीं लगा है। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित जब अपने देश से बाहर जाता है तो वह अपने देश के हितों का दूत और संरक्षक होता है।”*

जोहासबग में स्वागत के पश्चात् उन्हें एक जुलूस के साथ ट्रांसवाल भारतीय संघ की सभा में ले जाया गया। रास्ते की सड़क पर लोगों की भारी भीड़ लगी थी और बहुत से लोग भारत के इस विशिष्ट दूत का दर्शन करने के लिए छज्जा पर खड़े थे और चिड़कियाँ में से झाँक रहे थे। जब उन्होंने महात्मा गांधी के अडिग साहस का उल्लेख किया तो बहुत जोर से ताली बजी। अपने भाषण में वह ‘प्रजाति क्षेत्र अधिनियम’ के प्रश्न पर दृढ़ता से डटी रही और उन्होंने प्रजातीय आधारों पर पथक बस्तियाँ बनाने और सामाजिक संचार पर रोक लगाने तथा भारतीयों और काले अफ्रीकियों के प्रति अमानवीय व्यवहार की घोर निंदा की।**

एक के बाद दूसरी विराट सभा में बोलते हुए उन्होंने बार-बार यह बात दोहराई कि मैं भारत की स्थिति को भली प्रकार स्पष्ट करने के लिए यहाँ आई हूँ। लेकिन, उससे भी अधिक उन्होंने मानवता और न्याय की अपील की।

एक भेंट में उन्होंने बताया कि मैं 18 दिन बाद जंगला जीर मसापाटामिया जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व करने के लिए जाऊँगी (किन्हीं कारणों से ये शिष्टमंडल वहाँ नहीं जा सके)। उन्होंने कहा

“हम लागू कलकित लागू की तरह नहीं जी सकते। मैं भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका की सहानुभूति प्राप्त करना और आपके सामने एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहती हूँ।”

* इंडियन रिव्यू 1924, पृष्ठ 196

** ‘नटाल विटनस’ के कमचारियों द्वारा श्रीमती नायडू का भेंट किया गया सजित्द प्रेस रिपोर्ट संग्रह।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हितों के प्रख्यात हिमायती एल० डब्ल्यू० रिच ने 'स्टार ऑफ जोहाम्बग' नामक पत्र में लिखा कि समाचारपत्रों में सरोजिनी की यात्रा के बारे में द्वेषपूर्ण और असत्य चित्रण छाप गए हैं, और आगे उद्घाटन प्रश्न किया कि, "क्या आपके सवादादाना का मालूम है कि 1885 में एशियाई मूल के लोग कानून द्वारा उन बस्तियाँ और बाजारों में रहने तथा व्यवसाय करने के लिए विवश कर दिए गए हैं जो उनके लिए अलग से निर्धारित की गई हैं, जैसे मलय बस्ती। इतना ही नहीं जेम्स जी. फोर्ड्सवग जैसी निजी बस्तियाँ में जमीना के पट्टों में यह शर्त लिख दी गई है कि उनपर एशियाई अथवा अश्वेत अफ्रीकी लोग नहीं बस सकेंगे।" एल० डब्ल्यू० रिच ने आगे लिखा कि यह आश्चर्य की बात है कि अच्छी सड़कों और रहने के अच्छे मकानों के बिना हर प्रकार के स्तर और शक्ति से वंचित, प्रत्यक्ष अवसर पर अपमानित और अछूत तथा अवाञ्छनीय माने जाने पर भी "उनमें स्वाभिमान की चिनगारी विद्यमान है।" इसके बाद वे बहते हैं 'श्रीमती नायडू की यात्रा का प्रयाजन हमारे दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान करना है कि हम अपने भारत और साम्राज्य के बीच उत्पन्न इस समस्या को उस भीषण द्वेषमूलक स्तर से ऊपर उठाएँ जिस पर यह इस समय अधिष्ठित है। उन्होंने हमें यह समझन में मदद देने की चेष्टा की है कि दुनिया धीरे धीरे किस तरह सोचने लगी है कि मानवजाति एक समुक्त इकाई है, कि उसके अग्रे यद्यपि स्वतंत्र हैं तथापि कोई भी अग्रे जब किसी दूसरे अग्रे का हानि पहुँचाता है तो मानवजाति के दूसरे समस्त अग्रे को हानि पहुँचती है।" ❀

जाहांगवम में सरोजिनी ने कहा "मैं इस समय यहाँ आपके सामने भारत राष्ट्र का एक संदेश लेकर आई हूँ, वह एक ऐसा राष्ट्र है जो अद्यत्त न सुपुत्र है न विभक्त तथा अपनी सीमाओं के भीतर और समुद्र पार अपनी नियति के बारे में न शक्ति है न विकृतव्यविभूट। अपने राष्ट्र की आरंभ में आपके लिए यह आश्वासन लाई हूँ कि यदि भी राष्ट्र अथवा सरकार, कोई भी सत्ता, चाहे वह कितनी भी सशक्त क्या न हो समान स्तर प्राप्त करने के आपके जन्मसिद्ध अधिकार को

❀कुमारी पद्मजा नायडू के पास संग्रहित समाचारपत्रों की कतरनें।

कुचलने का साहस करेंगे ताँ वहाँ उसके परिणामों से बचकर वही निकलने पाएगा।”

डरबन नगर के टाउन हाल में चार हजार से अधिक लोगों की सभा को संबोधित करते हुए उ होने कहा कि जो भारतीय पीढ़ी-दर पीढ़ी भूमि जोतने और अफ्रीका में बसने आए थे उनके साथ यहाँ दासों सरीखा व्यवहार किया जाता है और वे अछूतों और बौद्धियों की तरह रहते हैं। उनके इस भाषण पर वहाँ के स्थानीय गोरे समाचारपत्रों ने प्रतिरोध का तूफान उठा डाला। वहाँ बसने वाले प्रथम भारतीय गरीब गिरमिटिया श्रमिक थे जो ग न के खेतों में मजदूरी करने के लिए वहाँ ले जाए गए थे और जि होने उन दस्तावजों पर अगूठे लगा दिए थे जिनके आधार पर उन्हें वस्तुतः गोरी जाति की दासता भोगनी पड़ी।

14 मार्च को उ होने नेटाल के अलेक्जेंडर सभागार में जो भाषण दिया था उसकी टीका करते हुए केपटाउन के एक समाचारपत्र ने एक सपादकीय लेख प्रकाशित किया जिसमें कहा गया था कि शांतिपूर्वक तब देने के बजाय सरोजिनी 'दास, गुलाम, बोढ़ी और अछूत' जैसे शब्दों के प्रयोग द्वारा लोगों की भावनाओं को उत्तेजित कर रही है। सपादकीय में उनके भाषणों की तुलना उन श्रमिक नताओं के भाषणों के साथ की गई जो अपने श्रोताओं को भड़काना चाहते हैं। एक अन्य सवादादाता ने लिखा है कि उनके भीतर सशक्त भावावेग और आश्चर्यजनक आत्मसमय तथा अनुभवजन्य धर्म का संगम हुआ है। वैसे उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह मूर्खों की बातों को प्रसन्नतापूर्वक गले उतार सकती है।” उन्होंने कहा जा छाप छोड़ी वह प्रमुखतया शक्ति शांति और आत्मविश्वासयुक्त शक्ति की छाप थी।

टाइम्स नामक पत्रिका के केपटाउन-सवादादाता शिवायत के स्वर में लिखा “यह दावा तो नहीं किया जा सकता कि श्रीमती नायडू ने दक्षिण अफ्रीकी लोकमत पर कोई स्थायी प्रभाव छोड़ा है किंतु अपनी प्रवृत्तिमूलक भूला के बावजूद उन्होंने कम से-कम यह तो प्रदर्शित कर ही दिया है कि वह लोकमत में उतना कठोर है और न मंत्रीपूण एवं मानवीय अपील के प्रति उतना अमवेदनशील नहीं है जितना कि कुछ लोग उस मान बैठे हैं।”

18 मार्च के रैंड डेली मेल ने लिखा कि श्रीमती नायडू के समद की

दीर्घा में पहुँचने के समय ही 'प्रजातीय क्षेत्र विधेयक' की चर्चा के लिए सातवें के वजाय पहले स्थान पर ले लिया गया, और वे ऐसा समझते हैं कि सरकार ने इस प्रकार श्रीमती नायडू को एशियाई प्रश्न पर अपने विचार मन्त्रिमंडल के समक्ष रखने का जवसर प्रदान किया।

मई 1924 में श्रीमती नायडू जनरल स्मट्स से मिली तथा उन्होंने उनके साथ उन नैतिक और वैधानिक कठिनाइयों की चर्चा की जिनका सामना दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को करना पड़ रहा था। गांधीजी के नाम एक पत्र में सराजिनी ने अपनी यात्रा का विस्तृत विवरण दिया। वह पत्र 'द ग इंडिया' में प्रकाशित हुआ। उसमें कहा गया था

'मुझे बताया गया है कि यहाँ पर मेरे काय की प्रगति के बारे में आपको सक्षिप्त प्रेस तारों (समुद्री तारों) द्वारा जानकारी दी जाती रही है। मैंने अपनी क्षमता और अवसर के अनुसार अपनी ओर से पूरी चेष्टा की है और एक प्रतिकूल प्रेस तथा विधायकों के अनान के बावजूद मैं भारतीय हितों के पक्ष में दक्षिण अफ्रीकी जातियों के प्रत्येक वर्ग और श्रेणियों के सबडों नहीं बरन् हजारों लोगों की मित्रता प्राप्त करने में सफल रही हूँ। मैंने जब यह कहा कि दक्षिणी अफ्रीका उत्पीड़न का विश्वविद्यालय है तो गोरी जातियों को कसा बुरा लगा। तथापि, यह वास्तव में गर यूरोपीय जातियों की आत्मा को अनुशासित और पूर्ण बनाने वाला उत्पीड़न का विद्यालय ही है। साम्राज्य के सबसे पुरुष (जनरल स्मट्स) के साथ मेरी भेंट बहुत दिलचस्प रही। वह अपन प्रसिद्ध आकषण और चुंबकत्व से भरपूर और साथ ही बाहर से सरल और मधुर थे। किंतु उम माधुय और मरलता के पीछे में कितनी गहरी सूक्ष्म दृष्टि और कूटनीति छिपी है। उनके बारे में मुझपर यह छाप पड़ी कि प्रकृति ने उनकी रचना सत्ता के महानतम पुरुषों के बीच रहने के लिए की थी किंतु दक्षिणी अफ्रीका में सत्ता की भूमिका स्वीकार करके उन्होंने अपन-आपको एक मामूली बीना बना लिया है। जो व्यक्ति अपने पूर्व नियत आध्यात्मिक स्तर की पूरी ऊँचाई तक नहीं उठ पाता उसके सग ऐसी ही वास्तवी घटित होती है।'

जनरल स्मट्स के साथ अपनी चर्चा के दौरान उन्होंने उनसे कहा कि श्रमकारी विधान से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, तथा उन्होंने उह

दृष्टि जीर विवक सपन्न पुण्य मानकर उनसे प्रार्थना की कि आप ' भारतीय प्रश्न पर सम्मेलन और सहचर्चा का सिद्धांत लागू करें तथा इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए भारतीय ससद के नेताओं तथा स्थानीय भारतीय नेताओं को लेकर एक गोत्रमेज सम्मेलन बुलाए और उसमें मुख्यतया ऐसा सूत्र खोजन की दृष्टि से विचार विमर्श करें जो भवका स्वीकार्य हो ।'

डरबन में सरोजिनी की उपस्थिति की खुशी में असाधारण स्थानीय प्रदर्शन हुआ । भारतीय समाज के उत्थान को एक स्थानीय पत्र ने ' नायडू-उत्थान भ्रमण कहकर संबोधित किया । इसका कारण यह था कि पूरी तरह सजी हुई मोटर बसों में सवार होकर भारतीय बपडे के बडे नहरात हुए मस्ती से घूमते फिरते थे माना वे समूचे समार को अपने उत्थान समाराह में सम्मिलित हान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं । सपादकीय में विलक्षण रीति से यह टिप्पणी की थी कि स्थानीय पत्र और सचिवी विरेंता अपना काम धंधा छोड़कर इन उत्थान-भ्रमणों में सम्मिलित हुए और शराब के नश में इतनी बुरी तरह धुत हो गए कि उनसे समस्त भद्र ' नागरिका का परशानी हुई ।

केपटाउन से उनकी विदाई एक और दिग्विजय थी । स्टेशन पर भारी भीड़ थी स्टेशन का बदनवारा और झंडा से मजाया गया था गाड़ी के इंजन का रंगीन बदनवारा से ढक दिया गया था और नागरिका ने अपने बस्त्रों में फूल मजा रंगे थे । जम ही विशेष रेलगाड़ी स्टेशन में बाहर निकली स्टेशन पर खड़े लोगों को सरोजिनी का छोटा सा शाही और फूलमालाओं से लदा हुआ शरीर विदा देने के लिए जायी भीड़ की जार हाथ हिलाता हुआ दिखाई दिया ।

12 अप्रैल को सरोजिनी ने लंदन में पूर्वी लंदन के ब्रिटिश इंडियन-ऐसोसियेशन के समक्ष दक्षिणी अफ्रीका के बारे में एक भाषण दिया और यह उल्लेख किया कि दक्षिण अफ्रीका की वास्तविक समस्या वहाँ के एक लाख साठ हजार भारतीय नहीं बरन वहाँ के साठ लाख मूल अफ्रीकी निवासी हैं ।

सरोजिनी दक्षिण अफ्रीकी भारतीय सम्मेलन के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता चुनी गयी । सम्मेलन नेटाल के नगर सभागार में हुआ जिसमें नेटाल केपटाउन और ट्रांसवाल से प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । अपने अध्यक्षीय भाषण में सरोजिनी ने अपने देशवासियों को उद्बोधन करते हुए कहा कि आप श्वेत

जाति और वाली जातिया व बीच "स्वयण शृ यता ' यने । इसके आग उहानि उह बुद्धिमत्ता पूण परामश निया कि

भारतवासियो का अफ्रीका की जार इस दृष्टि म नही दयना चाहिए कि अफ्रीका उनके लिए क्या कर सक्ता है वरत इस दृष्टि से देखना चाहिए कि व अफ्रीका के लिए क्या कर सकत हैं । **

12 जून 1924 का यवई लौटन पर उनका जा भव्य स्वागत किया गया वह भी उनकी दिग्विजय का प्रतीक था । उस महान सम्मान का स्वीकार करत हुए उहान कहा

दक्षिणी अफ्रीका कीनिया, उगाडा तथा अन्य ब्रिटिश उपनिवेश म भारतीय व विरुद्ध पक्षपात की भावनाए वस्तुत इतनी गहरी नही हैं कि महानुभूति रयन बाल लाग मुक्त चर्चा के माध्यम म उनका निवारण न कर सक । अपन जीवन का दक्षिण अफ्रीका का अभिन अग बनाना भारतीय का मुख्य काय हाना चाहिए । **

उह ऐमा भी महसूस हुआ कि "यापारिया का सहारा देन व लिए शिथिल भारतीयो को अधिक् सख्या म दक्षिण अफ्रीका भेजा जाए, क्योंकि यद्यपि व "यापारी वहा जाकर वसन बाल पहले लाग हैं तथापि उहान वहा भी विलक्षण भारतीय पथवतावाद का प्रदर्शन किया है । भारतीय अपने आप मे अलग बन रह और उहान अपनी विशेष जीवन पद्धति को बनाय रखा है । व अपने बेटो का विवाह भारत मे अपन गाव और अपनी जाति के लाग की लडकियो से करके उह अफ्रीका ले जात है, तथा वहा के स्थानीय जीवन मे जाम तौर पर कोई भाग नही लेत । अत म उ हाने कहा

'पहली बात तो यह है कि हम भारत म उत्प्रवास की लोकमत के दबाव के द्वारा नियमित तथा नियन्त्रित करें । मैं भारत को यह बताना चाहती हू कि हम जिस प्रकार के "यापारिया को दक्षिण अफ्रीका भेज रह है उनका बडी सख्या म वहा भेजना हमार हित व लिए पूणतया घातक हागा ।"

कइ वय पश्चात् सरकार न भारतीयो के उत्प्रवास के बार म इसी नीति को अपनाया ।

* इडियन रिव्यू ।

** वही ।

जिन दिना सराजिनी दक्षिण अफ्रीका म थी उही दिना लदन से 10 माच, 1924 का भारतमत्री न वायसराय के नाम एक विचित्र तार भेजा *

‘सख्या 800 राजद्रोह । सदभ डी० आइ० जी० का साप्ताहिक रिपाट का दूमरा पराग्राफ तारीख 30 जनवरी । श्रीमती नायडू का उन स्वयमेवका से सबध जा अहिंसा म नही बधे है । दो स्वतंत्र खातो स यहा सूचना आयी है कि इस मदभ म गभीर स्थिति होा की सम्भावना है । आई० पी० आई० न अधिभूत मूत्र के आधार पर सूचना दी है कि चटटो [सरोजिनी के कातिकारी भाई बीरदर चटटापाध्याय] को श्रीमती नायडू का एक पत्र मिना है जिसमे उनसे पूछा गया है कि क्या आप भारत म नियमित रूप से शस्त्री को चोरी छिप लाने की व्यवस्था कर सकत है । उ हाने यह पूछनाछ कुछ महत्वपूर्ण कातिकारी नेताओ की विशेष प्राधना पर की बतात है जि ह यह विश्वास हा गया है कि भारत म आयरिश स्वतंत्रता सधप मगीयी चाले इस्तेमाल करने का समय जा गया ह । चटटा अपने मित्रा स परामश कर रहा है और कहता है कि 15 लाख शस्त्रा की आवश्यकता होगी ।’

ऐसा प्रतीत हाता है कि इस जाच का कोई परिणाम नही निकला न किसी आयरिश ढग की काति के साथ सराजिनी के सबध के बारे म जय काई सदभ ही सुनने म आया ।

जिस समय सरोजिनी विदेशा म अपने देश के लिए महान वाय कर रही थी उस समय जेल मे गाधीजी का उण्डुक शोथ (अर्पा डसाइटिस) का आपरशन हुआ । फरवरी 1924 म स्वास्थ्य ठीक न हान के कारण उह जेल म छाड दिया गया । लेकिन गाधीजी के स्वास्थ्य लाभ से पहले ही गभीर साप्रदायिक दग फूट पडे और भग्नहृदय गाधीजी ने उम समय तक का सबसे लंबा अर्थात् 21 दिन का अनशन शुरू कर दिया । सराजिनी उस समय भारत वापस जा गयी थी ।

उन दिना राजनीतिज कायवाही अस्थिर और अनियमित रूप स चल रही थी । सविनय अवना जादाना की बात जलम है, उनके दौरान या तो गतिविधि तीव्र हो जाती थी अथवा लोग जेला म निष्क्रिय पड रहते थे अथवा राजनीति अधिकांशत समय समय पर सम्भतना तक सीमित रहती थी जिनके बीच राज

* यह विभाग मिमिन—महाराष्ट्र सरकार ।

नीतिज्ञ थोड़ी बहुत मात्रा में अपना सामान्य जीवन और व्यवसाय जैसे वकान्त जादि चलाते रहते थे। मम्मलना के बीच महात्मा गांधी भी अपने आश्रम की व्यवस्था अपने पत्र के सम्पादन तथा हरिजनान्यायन करताई और खास मरीचे सामाजिक और आर्थिक कार्यों में लग जाते थे। आजकन की तरह पूरा समय देने वाले राजनीतिज्ञ उन दिनों बहुत कम और कोई राई ही हाने थे।

सराजिनी का सशक्त व्यक्तित्व सामंती हैदराबाद के दमघाटू वातावरण और गृहस्वामिनी की पश्चिमीमनवारी भूमिका से शीघ्र ही उच्य गया। यह उनसे सहज अप्रतिष्ठ था और उनके लिए अपरिहाय भी, बम्बई की सत्रिय सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीति जिन्दगी में उनको एक अनुकूल भूमिका प्रदान की तथा वह शीघ्र ही दम सावभौमिक नगर में बस गई। उन्होंने अपने जीवन का सवा धिक् सत्रिय और उपयोगी काल यहीं बिताया। यहाँ वह बस एक नागरिक नहीं बरन एक संस्था बन गई तथा ताजमहल होटल के अपने कमरे की तुलनागत शताब्दी के फ्रांसीसी अभिजात मदन से की जा सकती है।

लम्बे के दिनों से ही उनके पुराने सहकामा श्री जिना भी उम्र समय बचई में अपने आपको एक प्रमुख बैरिस्टर के रूप में जमा रहे थे। उस समय तब राजनीतिक दृष्टिकोण रुढ़ नहीं हुआ था तथा वह दिग्विजय के लिए एक राजनीतिक जगत की तलाश में थे। उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग अथवा कांग्रेस और हिंदू महासभा की सदस्यता एकसाथ ग्रहण करना संभव था। श्री जिना से यह आशा थी कि वह हिंदू मुस्लिम एकता के संदेशवाहक बनगे, किंतु उन्होंने मुस्लिम राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। काल में यह सिद्ध किया कि हिंदू मुस्लिम एकता के संदेशवाहक जिना नहीं थे बरन सरोजिनी स्वयं ही थीं।

इस कार्य में श्री जिना को उस जमाने के प्रतिष्ठित राजनीतिक नेताओं का समर्थन प्राप्त था, तथा बंबई में सरोजिनी की गतिविधि के बारे में प्रारंभिक सूचनाओं में से एक सूचना यह भी है कि 31 दिसंबर 1916 का तिलक गांधीजी और श्रीमती वीसेंट के साथ उन्होंने मुस्लिम लीग की एक सभा में भाग लिया जिसकी अध्यक्षता श्री जिना ने की। इस बारे में यह उल्लेख मिलता है कि उन लोगों का स्वागत दीर्घ करतलध्वनि के साथ किया गया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि वे निरंतर गांधी के साथ रहने लगी थीं। 5 मई 1918 को जब सरोजिनी नायडू दलितजाति मिशन में भाग लेने बीजापुर गईं तो वहाँ एक दिलचस्प घटना हुई। सम्मेलन में तब हुआ कि एक प्रस्ताव गांधीजी

पेश करेंगे, लेकिन गांधीजी ने प्रस्ताव रखने से पहले यह पूछा कि पडाल में दलित जाति के कितने लोग हैं। जब यह मालूम हुआ कि वहाँ तो दलित जाति का एक भी व्यक्ति नहीं है तो गांधीजी ने अपने स्वभाव के अनुसार यह प्रस्ताव पेश करने से मना कर दिया।

सरोजिनी पर आरम्भ से ही पुलिस ने निगरानी शुरू करती थी अतः उनकी गतिविधि के बारे में बहुत सी जानकारी पुलिस की रिपोर्टों से प्राप्त की जा सकती है। इन रिपोर्टों की बहुत सी सामग्री 'भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास' के तृतीय खंड में उद्धृत की गयी है। उस स्रोत से यह पता चलता है कि फरवरी 1919 में सरोजिनी एक शिष्टमंडल लेकर गांधीजी से मिलने अहमदाबाद गई और वहाँ उन्होंने गांधीजी का ध्यान रोलट बिल के कुछ प्रावधानों की ओर दिलाया। वहाँ से वाइसराय के नाम एक तार दिया गया कि यदि सरकार विधेयक को पाम करने की वायबाही करेगी तो जहिमात्मन प्रतिरोध किया जाएगा।

तृतीय खंड के पृष्ठ 141 पर सरोजिनी में गांधीजी के विश्वास की अनायास ही अभिव्यक्ति हो गयी है

'गांधीजी ने जोर देकर कहा कि मैं 1 जुलाई का हर कीमत पर त्याग शुरू कर दूंगा। उन्होंने घोषणा की कि मैंने बहुत सारा समय जिना और सरोजिनी के साथ व्यतीत किया है जो कि इंग्लैंड जा रहे हैं और मैंने उन्हें कुछ हिदायतें दी हैं। पुलिस ने सूचना दी है कि गांधीजी ने चार पत्र लिखकर सरोजिनी को दिए हैं जो वह इंग्लैंड में उनकी ओर से वितरित करेगी।'

सरोजिनी अखिल भारतीय होमरूल लीग के एक शिष्टमंडल में सम्मिलित होकर इंग्लैंड गई थी। इस बारे में पीछे उल्लेख किया जा चुका है। वहाँ उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। भारतीय संविधानिक सुधारों से संबंधित समुक्त समिति इस विषय में प्रधानतया उनके ही विचारों से प्रभावित हुई थी। उनकी भारत वापसी तथा सत्याग्रह शुरू होने के बाद की पुलिस की रिपोर्ट में उल्लेख है कि गांधीजी और सरोजिनी ने मूरत और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों की सभाओं में भाषण दिए।

पुलिस की रिपोर्ट में सत्याग्रह आंदोलन के सजीव और पकड़न के बारे में बहुत सजीव चित्रण मिलता है। 25 अप्रैल से गांधीजी और सरोजिनी ने मूरत

जिले का दौरा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि वह जहाँ वही गई विशाल जनसमूहों ने उनका स्वागत किया तथा उन दाना न बहुत से भाषण दिए जिनमें हिन्दू-मुस्लिम एकता आदी के प्रयोग तथा चरखा चलाने और विदेशी वस्त्रों तथा शराब के बहिष्कार पर जोर दिया गया था। उसके बाद वह महाराष्ट्र प्रांतीय सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए बंबई गए और उसके तुरंत बाद इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए।

22 जून को बंबई के बाहरी क्षेत्र में घाटकपर में एक विराट जनसभा हुई। उसमें गांधीजी सरोजिनी जली बधु और विट्ठलभाई पटेल ने भाषण दिए। उन सबने आंदोलन के समयन तथा तिलक स्वराज्य का म धन देने की अपील की। उसके बाद वह मंगलादास कपडा बाजार गए जहाँ तिलक कोप के लिए पच्चीस हजार रुपये की थैली भेंट की गई। यह भी उल्लेख मिलता है कि मौलाना शौकत अली ने एक रुपये का एन नोट नीलाम किया जिस एक मुसलमान व्यापारी ने एक हजार एक रुपये में खरीदा।

आंदोलन जोर पकड़ता गया और सभाओं में उपस्थिति बढ़ती चली गई। 8 अगस्त का ओमर सोभानी को एल्फिंस्टन मिल्स के अहाते में विदेशी वस्त्रों के एक विशाल ढेर में एक लाख लोगों की भीड़ के सामने आग लगाई गई। स्वयं गांधीजी ने सिल्क की साड़ियाँ, कीमती तथा अन्य प्रकार के कीमती कपडा के उम ढेर में पलीता लगाया।

जैसा कि अपेक्षित ही था यह सब सरकार की सहनशक्ति से बाहर हो गया और गांधीजी को शीघ्र ही पकड़ लिया गया। सरोजिनी उनसे जेल में मिली। इस बारे में पुनिस के अभिलेख में ईमानदारी के साथ उल्लेख है कि, 'उससे पहले सरोजिनी कभी जेल में भीतर नहीं गई थी फिर भी उनको लगा कि उन्हें स्वयं भी जेल में रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन तभी जब उन्हें यह विश्वास हो जाए कि उन्हें प्रतिदिन स्नान की सुविधा मिल जाएगी।

1924 तक उनके नेतृत्व को इतनी पर्याप्त और व्यापक मात्रा में भाष्यता प्राप्त हो गई थी कि बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए उनका नाम रखा गया। यद्यपि अंत में उम अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए गांधीजी को तैयार कर लिया गया था तथापि 'उन्होंने 'यंग इंडिया' के 17 जुलाई के अंक में सरोजिनी के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उनके निबंध का शीर्षक था "सरोजिनी द मिगर' (काकिला सरोजिनी)। उन्होंने निम्न

‘यद्यपि मुझे यह विश्वास है कि मैं हिन्दू मुस्लिम एकता की अभिवृद्धि में अपना नम्र योगदान कर सकता हूँ तथापि अनेक दृष्टियों से सरोजिनी यह कार्य मुझसे भी अधिक अच्छी तरह कर सकती हैं। वह मुमकिनमानो को मेरी अपेक्षा वही अधिक धनिष्ठतापूर्वक जानती हैं। वह उनके घरों में आती जाती हैं। मैं यह दावा नहीं कर सकता। इन योग्यताओं के साथ साथ वह एक नारी हैं। यह उनकी सबसे बड़ी योग्यता है जिसमें कोई भी पुरुष उनकी समता नहीं कर सकता।’

बलगाव कांग्रेस में सामंजस्य स्थापित करने की उनकी प्रतिभा को खुलकर प्रकाश में आने का अवसर मिल सकता था। जैसा कि पीछे उल्लेख किया जा चुका है कांग्रेस के भीतर स्वराज्य की परिभाषा को लेकर बरिष्ठ नेताओं में मतभेद उत्पन्न हुआ था। यद्यपि काकीनाडा अधिवेशन उनकी मुलायमे में सफल हो गया था तथापि मतभेद पूरी तरह नहीं मिट पाए थे। इसी कारण यह महसूस किया गया कि यह कार्य अभी सम्पन्न हो सकता है जब गांधी जी अधिवेशन की अध्यक्षता करें, अतः वह अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उन्होंने 1924 में बलगाव अधिवेशन की अध्यक्षता की। पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की दशा का वर्णन करते हुए गांधीजी ने सरोजिनी द्वारा उन देशों में किए गए महान् कार्य को जार जानबूझकर श्रोताओं का ध्यान दिलाया। कांग्रेस पहले ही उनकी उपन्यासात्मक अवगत थी तथा उस गभीर अवसर पर गांधीजी के मातृ देश की आवश्यकता के कारण ही वह अध्यक्षता नहीं चुनी गई।

वस्तुतः जब वह दक्षिण अफ्रीका में थी तब गांधीजी ने स्वयं घनश्यामदास बिडना को लिखे अपने 20 जुलाई, 1924 के पत्र में यह इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने उस पत्र में लिखा था कि मैं तीन ताल्कालिक उद्देश्य हैं ‘प्रथम, स्वराज्य पार्टी को इस आरोप से मुक्त करना कि उसने पद प्राप्त करने के लिए पडयत्न किया, द्वितीय सुहरावर्दी को प्रमाणपत्र देना, और तृतीय सरोजिनी के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष पद प्राप्त करना। तुम सरोजिनी के द्वार में अनावश्यक रूप से चिन्तित हो। उन्होंने भारत की भली प्रकार सेवा की है और वह अब भी सेवा कर रही हैं जबकि मैं उनके अध्यक्षपद के लिए कोई भी विशेष प्रयास नहीं किया है। मेरे मन में पूर्ण विश्वास है कि अब तक जिन लोगों ने इस पद को ग्रहण किया है यदि वे उसके लिए उपयुक्त थे तो सरोजिनी भी उनके लिए उपयुक्त हैं। उनके उत्साह से सब चमत्कृत हैं। मैंने उनमें कोई दोष नहीं देखा, लेकिन

इससे तुम यह निष्कप मत निकाल लेना कि वह या दूसर लाग जा भी काय करते हैं मैं उन सबका समर्थन करता हू । '*

यद्यपि सरोजिनी गांधीजी के इस विश्वास के याग्य पात्र थीं, लेकिन जतिम पवित्र और स्वयं यह तथ्य कि गांधीजी को वह पत्र लिखना पड़ा यह सर्वेत् करता है कि सरोजिनी की अनौपचारिकता और उनका अंतर्राष्ट्रीय आचार कांग्रेस के अधिक सौम्य और हृदयवादी तत्वा को पूरी तरह स्वीकार्य न था तथा उनके साहसिकतापूर्ण और आवेगमूलक उदगार कभी-कभी गांधीजी को उसी प्रकार परेशानी में डाल देते थे जिस प्रकार इससे पहले उनका कारण गोखल को परेशानी होती थी ।

यद्यपि उन्हें सर्वोच्च नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक दप तक प्रतीक्षा करनी पड़ी तथापि जिस समय नवंबर में सर्वदलीय सम्मेलन ने दबई में स्वराज्यकी योजना तैयार करने और हिंदू मुस्लिम प्रश्न के समाधान की दृष्टि से कांग्रेस के दोनो गुटों के बीच एकता स्थापित करने के लिए एक समिति नियुक्त की तो सरोजिनी का उसकी सदस्यता के लिए अपरिहाय माना गया । सरोजिनी के अतिरिक्त उसमें गांधीजी, जिना सप्रू और मोहम्मद जली भी थे ।

अप्रैल 1925 में उनको राष्ट्रीय सप्ताह के आयोजन का दायित्व सौंपा गया । यह एक ऐसा प्रथम वार्षिक आयोजन था जो उसके बाद उन्हें बंबई प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्षपद के अपन अनेक वर्षों के कायकाल में अनेक बार आयोजित करना पड़ा । राष्ट्रीय सप्ताह के वार्षिक-आयोजनों के कार्यक्रम बहुत भिन्न नहीं हो सकते थे । बाद के वर्षों में राष्ट्रीय सप्ताह के लिए उहोने जा कार्यक्रम तैयार किया था उससे उन पर जा पड़ी जिम्मेदारी के बोझ का भान होता है

सप्ताह भर का कार्यक्रम

द्वार द्वार जाकर बहिष्कार के प्रतिज्ञापत्रा का संग्रह

झंडाभिवादन समारोह

धरना

6 अप्रैल का कार्यक्रम

विदेशी वपडे के विरुद्ध प्रचार तथा प्रदर्शन (विशेषतः जापान से आने

वाली नवली छादी का विरोध)

विदेशी कपड़े की होनी जलाना

प्रभात फेरिया निकालना और बहिष्कार के नारे लगाना

7 अप्रैल

छादी की फेरी द्वारा विन्नी

बताई और तकली प्रतियोगिताए

8 अप्रैल

चीनी (मिला म बनी शक्कर) विरोधी दिवस

व्याख्या भारत प्रतिवप 11 करोड रुपये की विदेशी चीनी की खपत करता है और सरकार उस पर आयात शुल्क के रूप में 10 करोड रुपय प्रतिवप कमाती है। नागरिका को चाहिए कि व सरकार को इस राजस्व से वचित कर दें। इसके लिए होटला, चाय की दुकाना और हलवाईयो पर विशेष ध्यान दिया जाए, तथा थोक व्यापारिया स प्रतिज्ञापत्र भरवाए जाए।

9 अप्रैल

पट्टाल और मिट्टी का तेल विरोधी दिवस

व्याख्या यद्यपि इन वस्तुओ का संपूर्ण बहिष्कार असंभव है तथापि इनका प्रयोग कम कर देने से सरकार का राजस्व काफी कम हो जाएगा।

10 अप्रैल

विदेशी औषधि विरोधी दिवस

व्याख्या आयात का परिमाण घटाओ। डाक्टरों, कैमिस्टों, अस्पताला आदि में प्रचार हो और उन पर दबाव डाला जाए।

11 अप्रैल

विलासिता विरोधी दिवस

व्याख्या व्यक्तिगत सजावट चाय, काफी, सौंदर्य प्रसाधनो आदि का प्रयोग कम कर दिया जाए तथा स्वदेशी उपभोक्ता वस्तुओ के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाए।

12 अप्रैल

महिला और बाल दिवस

व्याख्या केसरिया साडिया और वस्त्र पहन कर महिलाएँ और बच्चे प्रतिज्ञापत्र भरवाए, दुकानों पर धरना दें जुलूस निकालें ।

13 अप्रैल

जलियावाला बाग दिवस

व्याख्या आम हडताल, जुलूस, सभाएँ, झंडा फहराना और शहीदा की स्मृति में दो मिनट का मौन ।

बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के समाप्त होते ही सभी के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि अगले अधिवेशन के लिए अध्यक्षता का सम्मान सरोजिनी नायडू को दिया जाना चाहिए । अतः कानपुर में स्वयं गांधीजी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा । उनके निर्वाचन का आधा देखा हाल एलीनर मोटन ने अपनी पुस्तक "वोमेन वीहाइड महात्मा" (गांधीजी के जीवन में महिलाएँ) में दिया है । जिस समय सरोजिनी गांधीजी के साथ पडाल में प्रविष्ट हुईं तो समूचा श्रोता-मंडल उठकर खड़ा हो गया । 'किसी जमाने में दुबली पतली काया अब चौड़ी हूट पुष्ट हो गई थी तथापि वह सुंदर लग रही थी, सज्जानी जैसी । उनकी आँखों में चमक थी, उनकी त्वचा कोमल और बाल घने काले थे । उनके साथ उनकी सबसे बड़ी बेटा थी जो गांधीजी के साथ सरोजिनी के सभी दौरों में रहती थी

। यद्यपि उनके पति डा० नायडू उनके हृदयरोग के बारे में चिंतित थे, तथापि उनके चेहरे पर अस्वस्थता का कोई लक्षण नहीं झलकता था ।'

सरोजिनी को कांग्रेस की अध्यक्षता मनोनीत किया गया तथा स्वागत समिति के अध्यक्ष के भाषण के बाद दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि मंडल के नेता ने भाषण देने की अनुमति मांगी । सरोजिनी को उनका एक चित्र भेंट करते हुए उसने कहा 'दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों ने भारत को सत्कार का महानतम जीवित व्यक्ति दिया है । महात्माजी हमारे हैं । सरोजिनी नायडू भी हमारी हैं । आपका हमें कम से-कम एक अथवा दो नेता देने हाय जा दक्षिण अफ्रीका जाए और हमारे सघन में भाग लें । यदि हम भारत की महान महिला को ले जाए तो हम उनके पीछे उनका चित्र छोड़ जाएंगे जिसमें कि आप उसको देखकर सताप कर सकें । हम यह चित्र अपनी माँ और मौसी को दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के प्रेम के प्रतीक के रूप में भेंट करते हैं ।

उसके पश्चात् सरोजिनी मंच पर पहुँची तथा हमेशा की भाँति निरायास

और बिना किसी लिखित टिप्पणी का सहारा लिए उनकी वक्तता प्रवाहित हो उठी

“मित्रो! एक महान् पद का भार और उच्च दायित्व आपन मेरे अकुशल हाथों में सौंपकर मुझे जो असाधारण सम्मान प्रदान किया है उसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करत समय मेरे मन में जो गहन और सश्लिष्ट भावना उमड़ रही है उसकी अभिव्यक्ति के लिए यदि मैं मनुष्य की भाषा के समस्त कोश का टटोल डालू तब भी मुझे आशंका है कि मैं पर्याप्त समय और सुन्दर शब्द नहीं ढोज पाऊंगी। मुझे इस बात की पूरी चेतना है कि आपन मुझे अपना सर्वाधिक बहुमूल्य उपहार केवल उस सामान्य सवा के बदले में ही नहीं जिसका सौभाग्य मुझे स्वदेश और विदेश में मिला है वरन् भारतीय नारी व के प्रति उदारतापूर्ण सम्मान और राष्ट्र की लौकिक और आध्यात्मिक परिपदा में उसके विहित स्थान की निष्ठा पूर्ण मान्यता व प्रतीक के रूप में भी भेंट किया है। आपने एक प्राचीन परंपरा का अनुसरण किया है और भारतीय नारी को उसका वह सनातन पद पुनः प्रदान किया है जो उसे हमारे देश की माया के एक सुखदतर युग में कभी प्राप्त था वह अपने देश की पाकशाला की अग्नि, यज्ञशाला की अग्नि और और मागदशक ज्योति की अग्नि की प्रतीक और संरक्षिका थी। मुझे विश्वास है कि आपने मुझे जो महान् दायित्व सौंपा है उसकी पूर्ति के सिलसिले में मैं भी उस अमर आस्था की एक ज्योतिमय विशारी सुलगा सकूंगी जिसने निर्वासित सीता की तपस्या का पथ प्रशस्त किया और जिसने सावित्री के जडिग चरणों को मृत्यु दुग के द्वार तक जाने की शक्ति प्रदान की। मैंने एक भारतीय मा के नाते पालना झुलाया है और कोमल लोरिया गाई है, वही मैं अब स्वतंत्रता की ज्योति जगाऊंगी।”

उसके बाद उ होने अपनी नीति की घोषणा की

‘ मेरा कार्यक्रम एक मंत्रियोचित अत्यंत मध्यम कोटि का घरेलू कार्यक्रम है। उसका प्रयोजन केवल यह है कि भारत मा को उसका सही पद प्राप्त हो। अर्थात् वह अपने घर की सर्वोच्च स्वामिनी, अपने विराट ससाधना की एकमात्र संरक्षिका तथा अपनी सत्कार भावना की एकमात्र वितरक बने। अतः भारतमाता की एक आस्थावान बेटी के नाते मैं आने वाले वय में

अपनी मा के घर का व्यवस्थित करने, विभिन्न संप्रदायों और धर्मों से निर्मित उसके समुक्त पारिवारिक जीवन को चुनौती देने वाले त्रासदायी झगडों को निपटाने, तथा उसकी दीनतम तथा समयतम सतान, और पोषित सतान, अतिथियो एव उसके आगन मे आने वाले अपरिचितो के लिए समान रूप से उपयुक्त स्थान तथा प्रयोजन और मायता प्राप्त करने का नम्र किंतु कठिन काय पूरा करने की चेष्टा करूंगी।”

अहिंसा, असहयोग, ग्रामीण पुनर्निर्माण, शिक्षा, राष्ट्रीय सेना, दक्षिण अफ्रीका आदि विषयो की चर्चा के उपरांत वे हिंदू-मुस्लिम एकता के उस विषय पर आयी जो उनको सबसे अधिक प्रिय था। उन्होंने कहा

“ और अब मैं अत्यंत झिझक तथा खेदपूर्वक उस समस्या पर आती हू जो हमारी समस्याओ मे सबसे अधिक चिंताजनक और त्रासदायी है। मैंने अपना जीवन हिंदू-मुस्लिम एकता के स्वप्न की पूर्ति के निमित्त समर्पित कर दिया है अतः मे भारत के लोगो के बीच फूट और विभाजन की कल्पना पर खून के आसू गिराए बिना नहीं रह सकती। यह मेरी आशा के मूलतत्त्व को ही भंग कर डालती है।

“यद्यपि मेरे मन मे इस बात का पक्का विश्वास है कि सांप्रदायिक प्रति निधित्व का सिद्धांत चाहे समुक्त निर्वाचको के माध्यम से लागू किया जाए अथवा पृथक निर्वाचको के माध्यम से, वह राष्ट्रीय एकता की सकल्पना को कृठित करेगा, तथापि मैं यह स्वीकार करने के लिए बाध्य हू कि आज हम बढ़ते हुए सांप्रदायिक द्वेष, शका अविश्वास भय, और घृणा के कारण जिस अत्यंत तनावपूर्ण, अधकारमय और बट्ट वातावरण मे जी रहे हैं उसमे कोई सत्तापजनक अथवा स्थायी सामंजस्य तब तक संभव नहीं है जबतक कि सशयातीत देशभक्ति से सपन उन हिंदू और मुस्लिम राज नीतिज्ञो के बीच उत्कटतम एव धैर्यपूर्ण सहयोग उत्पन्न न हो जिन पर कि इस बिनाशकारी रोग का रामबाण इलाज खोजने की नाजुक और कठिन जिम्मेदारी है।”

“मैं अपने हिंदू भाइयो से प्रार्थना करती हू कि वे अपनी उस परंपरागत सहिष्णुता के उनत स्तर तक उठें जो हमारे वैदिक धर्म की मूलभूत गरिमा है और यह समझने की चेष्टा करें कि इस्लाम का बहुत्व कितना सघन और दूरगामी यथाय है जो सात करोड भारतीय मुसलमानों को एक सूत्र

राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास' में किया है। उन्होंने लिखा है "सरोजिनी नायडू ने याड़े स चुन हुए शब्दों के साथ अपने पद का कायभार ग्रहण किया। उनका अध्यक्षीय भाषण सभवतः कांग्रेस के मंच से दिया गया सबसे छोटा भाषण था, लेकिन वस्तुतः वह सबसे अधिक मधुर भाषण था। उन्होंने एकता पर बल दिया—दलों के बीच एकता, तथा भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच एकता। उन्होंने विधानसभा के मंच से रखी गयी राष्ट्रीय मांग का उल्लेख किया, तथा भय का परित्याग करने की प्रार्थना की। "स्वतंत्रता के सग्राम में भय अक्षम्य द्रोह है और निराशा अक्षम्य पाप।" इस प्रकार उनका भाषण साहस और आशा की अभिव्यक्ति था। कानपुर कांग्रेस में अनुशासन बनाए रखने का काम उस व्यक्ति के कोमल हाथों में था जो कामल भी था और सहनशील भी तथा वह अधिवेशन शांतिपूर्ण रीति से संपन्न हो गया, कबल कुछ प्रदर्शन हुए जिनमें स कुछ तो श्रमिका ने किए और कुछ अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों ने किंतु जवाहरलाल जैसे चुस्त लोगों ने उन्हें शांत कर दिया।"

सहज ही उनके भाषणा की ओर समूचे विश्व का ध्यान गया। यूनाइटेड टाइम्स की दृष्टि में सरोजिनी 'जोन आफ आक' बन गई थी 'जिसका उदय भारत को प्रेरित करने के लिए हुआ" था। इंग्लैंड के अखबारों में भी समान रूप से प्रशंसा का स्वर उभरा। किंतु भारत में उनके शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, उनके प्रयास व्यर्थ हो गए।

हजारों प्रतिनिधियों और दशकों ने जिस उत्साह के साथ सरोजिनी की अध्यक्षता को अपना समर्थन प्रदान किया सरकार पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस समय ही म पुलिन की रिपोर्ट में बटुतापूर्वक लिखा गया 'साम्यवादियों के अतिरिक्त अन्य लोगों ने श्रमिकों नायडू में बहुत कम दिलचस्पी ली उसका भी कारण यह था कि वह सामाज्यवादी विचारों की हैं तथा यह भी कि लाला लाजपत राय के साथ दुग्धवहार हुआ था। वस्तुतः योजना तो यह थी कि जब वह आए तो उनका बहिष्कार किया जाए लेकिन ऐसा किया नहीं गया। अध्यक्षता के रूप में सरोजिनी नायडू का पूरी तरह संपन्न नहीं कहा जा सकता। उसकी आरंभ तो योग ने ध्यान दिया और न उनका सम्मान ही किया। गांधीजी ने हाशियारों के साथ अपने-आपको पीछे रखा जिनके कारण वह अपनी स्थिति का बनाए रख सकीं।"

अध्यक्षपद के कायभार का सरोजिनी का एक वर्ष सरकार विरोधी

गतिविधि से मुक्त रहा। अतः उन्होंने अपनी शक्तिसंगठनात्मक काय मे लगाई।¹ जुलाई 1925 में जब उनके मित्र और सहयोगी जे० एम० सेन गुप्ता कलकत्ता के महापौर चुन गए उस समय वे कलकत्ता में थीं। वे बंगाल प्रांतीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी थे। 1926 के प्रारंभ में वह प्रांत के दौरे पर गईं मई में प्रांतीय कांग्रेस ने अपना वार्षिक सम्मेलन कृष्णनगर में किया। वहां जब सभा अनियंत्रित होने लगी तो सरोजिनी की उपस्थिति और उनके प्रभाव ने काय किया। उनकी उपस्थिति से प्रसन्न होकर कृष्णनगर नगरपालिका ने उनका अभिनंदन किया।

उनके अध्यक्षपद के कायकाल में एक गंभीर परिस्थिति का उदय हुआ जिससे उन्होंने कुशलतापूर्वक हल कर लिया। अप्रैल 1926 में सावरमती में हुए एक सम्मेलन में केन्द्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के भीतर कांग्रेसजनों द्वारा अपनायी जाने वाली नीति संबंधी मागदशक सिद्धांतों के बारे में एक समझौता हो गया था। तथापि मई में उस समझौते की विस्तृत व्याख्या को लेकर दादला में मतभेद उत्पन्न हो गए, इनमें से एक दल का नेतृत्व मातीलाल नेहरू और सरोजिनी कर कहें और दूसरे का, जो अपने-आपको अनुश्रियावादी कहता था, एम० आर० जयकर, एन० सी० केलकर और डा० मुंजे कर रहे थे। यह मतभेद इतना उग्र हुआ कि प्रत्युत्तरवादी (रिस्पासिस्ट्स) ने अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति की बैठक का बहिष्कार कर दिया, तथा तूफानी अधिवेशन के बाद प्रत्युत्तरवादियों को ममथक कांग्रेस से अलग हुआ।

उन्हीं संगठन के भीतर जिस प्रकार वैयक्तिक पडयत्रा और सघर्षों का समाधान करना पड़ता था उसका कारण उत्पन्न होने वाले मानसिक तापों ने उन्हें बका दिया। वह जब कभी मानसिक दृष्टि से परेशान होती तो अपन प्रिय मित्रों से शक्ति ग्रहण करती थीं। जवाहरलाल नेहरू तब यूरोप में थे। सरोजिनी ने कुछ शुवार उन पर उतारा। उन्होंने जवाहरलाल की निष्ठा 'मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हें भारतीय जीवन की शीताल्प कठिबधीय विभीषिका से एक लबा अवकाश मिल गया। आह काश मैं भी सागर पार होती मुझे यहा दौरे करन और बगडे मुनज्ञाने में बहून कठिन ममय बिताया पडा है। शुभरात्रि, प्रिय जवाहर। मुझे यहा इस बात की प्रसन्नता है कि

1 पश्चिमी गनगुप्त द्वारा सरोजिनी नायडू, एशिया 1966, पृष्ठ 9

2 महाराष्ट्र सरकार की गोपनीय फाइलें

प्रश्न पर बँडित थी। कायसमिति के प्रस्ताव महागमिति के सामने रखे गए और उन्हें मामा-यत स्वीकार कर लिया गया। निम्नपत मरोजिनी का यह काम सौंपा गया कि वह दिगंबर के अंत में मद्रास में होने वाले वाग्नेम अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकरता के प्रश्न पर एक प्रस्ताव पेश करे।

‘प्रस्ताव क्या कहता है?’ उस हान प्रश्न उठाते हुए सवाधन किया। ‘हिंदुजा और मुसलमानों! यह आपसे जर्घात उन लोगों से जो लज्जा जनक और दुर्भाग्यपूर्ण मघप में लगते हैं तथा कटुता पर कटुता देगा, और शर्म पर शर्म का ढर लगाते चल जा रहे हैं अपनी स्थिति पर विचार करने के लिए कहता है। मैं तो उन लोगों से हूँ जिनके मन में सांप्रदायिक भावना की छाया भी डूटने में न मिलेगी। मरी संपूर्ण मानसिक संरचना में ऐसी भावनाओं के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अपमान की इस घड़ी में भी मुझे यह कहने में गव होता है कि मैं इस लोगों से हूँ। मुझे मासूम नहीं कि मैं भारतीय के अतिरिक्त और क्या हूँ। मेरा धर्म, मरी जास्वा समस्त मिद्धाता, जातियाँ और प्रजातियाँ से परे हैं, और मरी आस्था यह है कि भारत के लिए एकमात्र धर्म दासता से मुक्ति का धर्म है। क्या हम उस गौरवशाली अथ म हिंदू और मुसलमान बनेंगे जिस अथ में हमारी प्राचीन सस्कृतियाँ की संकल्पना हुई और वे चरम शिखर पर पहुँची? जब तक हम उस स्थिति को स्वीकार नहीं करते तब तक हम दासों के मिदाय और कुछ नहीं हैं और हम अपने आपको और भी गहरी दासता की जार ले जा रहे हैं, अब अपनी इस चेतना में परिवर्द्ध होकर कि हम हिंदू और मुसलमान हैं तथा अपने लिए ऐसे अधिकारों की मांग द्वारा जिनसे हमारे अथ साथी संप्रदायाओं को हानि पहुँचती हो और उनका हनन होता हो हम अपने-आपको दासता की ओर भी अधिक मजबूत रसियों से जकड़ते जा रहे हैं।’

सरोजिनी के पुराने मित्रों के अनक सस्मरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि उनके भीतर का ‘राजनीतिन’ केवल सतही था तथा उससे बहूत समीप एक उत्कट मानव हृदय धडकता था। 1928 में कलकत्ता में सवदलीय सम्मेलन में एक साहसी तरुण अपनी जाटोग्राफ बुक (हस्ताक्षर पुस्तिका) लेकर मोतीलाल नेहरू के पास पहुँचा। सरोजिनी ने जब यह देखा कि उस नवयुवक को बिना कुछ पूछे ताच्छे ही टाल दिया गया है तो उनका हृदय द्रवित हो गया और

तुम भारत से बाहर हो तथा तुम्हारी आत्मा को अपने यौवन और अपनी गरिमा के पुनर्जागरण तथा शाश्वत सौंदर्य के दर्शन का अवसर मिल गया है* । वानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में सरोजिनी ने कांग्रेस के महिला विभाग की स्थापना का सुझाव रखा था । महिलाओं के प्रति उनके इस उत्सुकता से प्रभावित होकर कि महिलाओं को राष्ट्रीय गतिविधियों में पूरा भाग लेना चाहिए अक्टूबर 1926 में अनेक महिला संगठनों ने मिलकर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कर ली । यद्यपि सम्मेलन में राजनीति से अलग रहना तय किया तथापि उसने महिलाओं को स्वतंत्रता, बालकल्याण, शिक्षा तथा उन समस्त कार्यों में रुचि लेनी शुरू की जो राष्ट्र के एक अभिन्न अंग के रूप में महिलाओं के स्तर को ऊंचा उठा सकते थे । भारतीय नारीत्व के इस पुनर्जागरण में सरोजिनी के योगदान के बारे में जितना भी कहा जाए थोड़ा है ।

1927 के दौरान हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर निरंतर चर्चाएं चलती रहीं । इसी समय बर्बई प्रेसीडेंसी से सिंधु के पश्चिमकरण की मांग का विवादास्पद प्रश्न उठ खड़ा हुआ । यह मांग मुस्लिम नेता कर रहे थे तथा लाला लाजपत राय सरौखे आयरसमाजी नेताओं के मांगदर्शन में हिंदू इस मांग का विरोध कर रहे थे । इस प्रकार के सांप्रदायिक संघर्ष में सरोजिनी किस प्रकार निष्पक्ष रहती थी इसका प्रमाण पंजाब प्रांतीय मुस्लिम लीग की उस बैठक की कार्यवाही से मिलता है जो लाहौर में पहली मई का हुई थी । उस बैठक की अध्यक्षता मुहम्मद शफी ने की थी । एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि दिल्ली में मुस्लिम नेताओं के इस प्रस्ताव को एक भी हिंदू समाचारपत्र ने स्वीकार नहीं किया था । उन्होंने यह भी कहा कि सरोजिनी द्वारा प्रयत्न किए जाने के बावजूद (गांधी जी) दिल्ली में स्वीकार किए गए इस निश्चित प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने से बचते तथा अस्पष्ट बचताय दते रहे हैं जिनसे हिंदू लाजपत का थोड़ा निश्चित मांगदर्शन प्राप्त नहीं हुआ ।

लेकिन, सरोजिनी निरस्तहित नहीं हुई और अपने सबसे अधिक प्रिय सक्षय की प्रति के लिए कार्य करती रही । 16 मई 1927 का बर्बई के ताजमहल हॉटल के उनके कमरे में कांग्रेस कायमिति की बैठक हुई । चर्चा हिंदू मुस्लिम

* इंडियन कनाटरली रिव्यू महाराष्ट्र, पृष्ठ III 1927

प्रश्न पर केंद्रित थी। कायसमिति के प्रस्ताव महासमिति के सामने रखे गए और उन्हें सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया। निष्कपत मरोजिनी को यह काम सौंपा गया कि वह दिसंबर के अंत में मद्रास में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रश्न पर एक प्रस्ताव पेश करें।

‘प्रस्ताव क्या कहता है?’ उ होने प्रश्न उठाते हुए संबोधन किया। ‘हिंदुजा और मुसलमानों! यह आपसे अर्थात् उन लोगों से जो लज्जा जनक और दुर्भाग्यपूर्ण सघप में लगे हैं तथा कटुता पर कटुता दगो, और शर्म पर शर्म का ढेर लगात चले जा रहे हैं अपनी स्थिति पर विचार करने के लिए कहता है। मैं तो उन लोगों में से हूँ जिनके मन में सांप्रदायिक भावना की छाया भी दूढ़ने से न मिलेगी। मेरी संपूर्ण मानसिक संरचना में ऐसी भावनाओं के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अपमान की इस घड़ी में भी मुझे यह कहने में शर्म होता है कि मैं ऐसे लोगों में से हूँ। मुझे मालूम नहीं कि मैं भारतीय के अतिरिक्त और क्या हूँ। मेरा धर्म, मेरी आस्था समस्त सिद्धांतों, जातियों और प्रजातियों से परे है, और मेरी आस्था यह है कि भारत के लिए एकमात्र धर्म दासता से मुक्ति का धर्म है। क्या हम उस गौरवशाली अर्थ में हिंदू और मुसलमान बनेंगे जिस अर्थ में हमारी प्राचीन सभ्यता की संकल्पना हुई और वे चरम शिखर पर पहुंची? जब तक हम उस स्थिति को स्वीकार नहीं करते तब तक हम दासता के मित्र और कुछ नहीं हैं और हम अपने आपको और भी गहरी दासता की ओर ले जा रहे हैं एवं अपनी इस चेतना में परिवर्द्ध होकर कि हम हिंदू और मुसलमान हैं, तथा अपने लिए ऐसे अधिकारों की मांग द्वारा जिनसे हमारे अर्थ साथी संप्रदायों को हानि पहुंचती हो और उनका हनन होता है हम अपने-आपको दासता की ओर भी अधिक मजबूत रस्मिया से जकड़त जा रहे हैं।’

सरोजिनी के पुराने मित्रों के अनेक सम्मरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि उनके भीतर का ‘राजनीतिज्ञ’ केवल सतही था तथा उनके बहुत समीप एक उत्कट मानव हृदय धडकता था। 1928 में कलकत्ता में संवदलीय सम्मेलन में एक साहसी तरण अपनी जाटाग्राफ बुक (हस्ताक्षर पुस्तिका) लेकर मातीनाल नेहरू के पास पहुंचा। सरोजिनी ने जब यह देखा कि उस नवयुवक का बिना कुछ पूछे-ताछे ही टाल दिया गया है तो उनका हृदय द्रवित हो गया और

उत्तान तुरत हस्तक्षेप किया। वह मोतीलाल से बोली, 'आप एक नवभुवक को निराश नहीं कर सकते।' मोतीलाल के बाना में ज्या ही घ घण्टे पडे ल्यो ही उहाने खुपचाप हस्ताक्षर कर दिए। एक अय अवसर पर सरोजिनी नायडू गाधीजी के माथ रेलगाडी में यात्रा कर रही थी उस समय उह एनी बीसेंट की मृत्यु का समाचार मिला। उह यह बात मालूम थी कि जमनादास द्वारकादास जीवन भर ऐनी बीसेंट के भक्त रहे हैं अत उहाने गाधीजी से कहा कि यह समाचार उह में स्वयं उनके पास जाकर दूगी। तीन मजिल तक सीडिया चढकर वह अपन पहुंची और जमनादास का वहा पाकर उनसे कोमल स्वर में बोली 'जमनी, तुम्हें समाचार मिल गया।'

जीवन की भली वस्तुओं के प्रति उनका प्रेम सबविदित है। माटा खहर पहनता उनके लिए एक कठिन परीक्षा बन गया था। बाहर के समाज की तरह आश्रम में भी खूब ईर्ष्या-द्वेष था। एक बार अवतीवाड़े गाखल न गाधीजी से कहा कि सरोजिनी शुद्ध खादी नहीं पहनती। जमनादास न उस घटना का चणन करते हुए लिखा है कि गाधीजी ने तुरत उत्तर लिखा 'सरोजिनी जो कुछ भी पहनती है वह उस वस्तु की अपेक्षा अधिक शुद्ध है जो तुम पहनती हो।' इस प्रकार गाधीजी के प्रति गहरी निष्ठाके बावजूद वह पुन सित्त पहनने लगी उहाने स्वयं कहा है कि 'खादी के वस्त्रा में पुत्र ऐसा लगता था कि मैं ठीक न कपडे नहीं पहन हूँ।' ऐसी छोटी छोटी बातों में ही वह अपने साथियों की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंची मिद्ध होती हैं। वह कभी दास मनोवृत्ति से ग्रस्त नहीं हुईं। वह सदा मूलत आत्मचेता रही। वह अपने लिए स्वयं अपना नियम थी और आलाचनाओं से ऊपर रही।

प्राय उनका तीव्र व्यय और हास्य कठिन अथवा वेदजनक परिस्थितियों को भी इतना हलका कर देता था कि उह हसकर टाला जा सकता था। मोटर कार दुघटनाएँ भी उनकी अमाधारण स्फूर्ति को नहीं दबा पाती थीं। एक बार एक दुघटना में उनकी बुरी तरह चोट आ गयी लेकिन उस अवसर के बारे में भी उहाने यह टिप्पणी की 'यदि उस समय प्लास्टिक सजरी का प्रचलन होता तो मैं इतनी कुरूप न रह जाती।'

1928 में एक उनके नया काम शोषा गया। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन न उनका अघिन प्रशात क्षेत्रीय महिला सम्मेलन में अपनी प्रतिनिधि चुनकर हीनोलूल भेजा। सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह अमरीका के लिए

रवाना हुई। उससे थोड़ा ही पहले मिस मेयो की भारत विरोधी पुस्तक 'मदर इंडिया' की चारों ओर व्यापक रूप से चर्चा हुई थी अतः गांधीजी ने सराजिनी से कहा कि तुम अमरीका और कनाडा भी जाना तथा वहाँ इस पुस्तक के कागज भारत के बारे में जो गलत धारणाएँ बनी हैं उनका दूर करने की काशिश करना। उन्होंने अमरीका का प्रवास विलक्षण रीति से आरम्भ किया ज्यों ही वह जहाज से नीचे उतरी उनसे पहला प्रश्न यह पूछा गया कि कैथरीन मेयो के बारे में आपके क्या विचार हैं? सराजिनी ने प्रतिप्रश्न किया, 'वह कौन है?' उसके बाद से उनकी यात्रा दिग्विजय यात्रा बन गई। उनका विनोदी स्वभाव वक्त्र तथा यकित्तत्व ने पत्रकारों को सम्मोहित कर लिया तथा उनकी यात्रा और भाषणों की रिपोर्ट व्यापक तौर पर एक पूरी तरह प्रकाशित हुई। प्रभावशाली पत्र 'यूनायटेड टाइम्स' ने टिप्पणी की, श्रीमती नायडू यकित्तगुणों का विलक्षण मिश्रण है। राजनीति के रूप में वह बठोर तथा कुशल व्यूहकार हो सकती हैं, ब्रिटिश शासकों के नाम अतिमैथिल्य जारी कर सकती हैं और अपने देशवासियों के लिए स्वराज्य की मांग कर सकती हैं तथा समान मताधिकार के लिए महिलाओं के शिष्टमंडला का नतुत्व कर सकती हैं। दूसरी ओर उनकी गीता तथा उनकी कविताओं में प्रकृति और मानवता के मोदक की अभिव्यक्ति हुई है। सराजिनी नायडू घोषणा करती हैं कि अब वह समय आ गया है जब भारतीय नारी जाति के विचार उस आकाश पर आग्नेय अक्षरों में उभरेंगे जिनकी लपटा का कोई बुचाएगा नहीं।" यह पौराणिक महिला-स्वातन्त्र्यवादी कहती हैं "हम यह बात समझ लेनी चाहिए कि यदि वस्तुओं का उच्चतर स्तर हमारी सच्ची प्रसन्नता के साथ असंगत हो जाए तो हम उनके निम्नतर स्तर को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पुरुष अथवा नारी का मूल्यांकन उनमें से प्रत्येक अथवा दोनों द्वारा समुक्त रूप से सजित वस्तुओं की मात्रा के आधार पर नहीं बरन उस सदभावना और सहानुभूति के आधार पर ही किया जा सकता है जिसके द्वारा वे उन वस्तुओं को मानवीय स्वरूप प्रदान कर सकते हैं।

इस 'अमरीका यात्रा' की व्यस्तता के दौरान उन्होंने नियमित रूप से अपनी बेटी को जा पत्र लिखे थे उनमें वह पूणतया एक मात्र रूप में प्रकट हुई है। उन पत्रों में उन्होंने उन लोगों के बारे में स्नेहपूर्ण और मानवतापूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है जिनमें वे यात्रा में मिलती थीं। उनमें 'यूनायटेड' के उम काय भोज का उल्लेख है जिसमें वह सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई थीं

वह उनको नियमित रूप से लिखती थी और गांधीजी उनके पत्रों को उतनी ही नियमितता से पग इडिया में सराहनापूर्ण टिप्पणियों के साथ प्रकाशित कर देते थे। उनके इन शब्दों ने कि मेरा मिशन "उस यायावर चारण जैसा है जो 'मायावी कतवारे के सदश की व्याख्या करता फिरता है'" महात्मा जी को भी निश्चय ही स्पष्ट किया होगा। अनरीका के बुद्धिवादियों और प्रबुद्धजनों के सराजिनी की ओर विशेष ध्यान दिया तथापि उन्होंने अमरीकी जनता के प्रत्यक्ष स्तर तक पहुँचने की कोशिश की। उन्होंने विद्वानों, लेखकों, राजनीतिज्ञों, उपदेशकों तथा विशेषतः मानवजाति की सेवा करने वाले लोगों की खोज की तथा उनसे मिली। जब वे 'टाम काका की कुटिया' की लेखिका हैरियट वीचर स्टो के समकालीना के वंशजों से मिली तो रोमांचित हो उठी, तथा जेन एडम्स से बात करके बहुत आह्लादिन हुई। वह शिकागा की गद्दी वस्तिया के बीच रकी और उन्होंने लिखा "निस्सहाय, निराश भूक और धयवान शिक्षित नीग्रो लोगों की कटुता और मानसिक यातना को देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। वह अत्यंत सुमस्कृत प्रतिभाशाली उनम में कुछ अत्यंत सुदर तथा सबके सब जीवन के आधुनिक विचारों के प्रामाणिक तत्वों के प्रति हार्दिक और मवेदनायुक्त सराहना की भावना से ओत-प्रोत है तथापि उनके माग में एक जघन्य अवरोध खड़ा कर दिया गया है। सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वह अमरीका की बहिष्कृत सत्तान हैं।"

अमरीका की अपनी दिग्विजय यात्रा में उन्होंने जो कुछ देखा उसके अधिकांश ने उनको प्रभावित किया किंतु उनकी भावना का स्पष्ट बदाचित ही हो पाया। ऐसे ही एक विरल अवसर का वणन उन्होंने "यूपाक" से अपनी बेटी पद्मजा के नाम लिखे 1 जनवरी 1929 के पत्र में किया है

"गत रात्रि को मैं एक अद्भुत नाटक—विंग्स ओवर यूरोप (यूरोप पर मडराते पक्ष)—देखकर आयी जिसने मेरे हृदय की गहरायी में किसी तार को छेड़ दिया। यह एक युवा प्रतिभा की कहानी है जिसने ससार की बचाने का नुस्खा खोज लिया है और जो पुरानी पीढ़ी के उन आत्मसंतुष्ट राजनीतिज्ञों से लोहा ले रहा है जो विश्व के हिता के विरुद्ध केवल अपन और अपन देश की सुरक्षा, सत्ता और प्रतिष्ठा की चिंता में निमग्न हैं और एक शक्तिशाली पीढ़ी के भाग्य की दिशा निर्धारित करने में जुटे हैं अतत वे उसे इस आशा से गोली मार देते हैं कि उसकी युवा वामा के

तथा जिन घटनाओं का केंद्रबिंदु वह स्वयं थी उनके बारे में उन्होंने छोटी बड़ी सभी बातों और उनका प्रति अपनी अंतरंग प्रतिनिधियों का उल्लेख किया है। एक पत्र के अंत में उन्होंने लिखा 'मरी प्यारी बच्ची मैं तुम्हें अपने हृदय का संपूर्ण स्नेह भेजती हूँ जिसकी समझता की कल्पना भी तुम नहीं कर पाओगी।'

आम तौर पर लागा के मन में भारतीय नारी का जा बिब था सरोजिनी उससे बहुत भिन्न थी जिसके कारण उनके व्यक्तित्व ने उनके श्रोताओं को सम्मोहित और अभिप्रेरित कर दिया। वह पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक गई। वह भारतीय नारी, भारतीय पुनर्जागरण तथा भारत के आध्यात्मिक चिंतन जैसे विषयों पर ही नहीं बोली बरन उन्होंने चुने हुए श्रोताओं से सम्मुख अपनी कविताओं का पाठ भी किया। वह जहाँ भी गयी वहाँ उनके सम्मान में भोज दिए गए। प्रख्यात यूनाइटेड स्टेट्स में भी वह एक सभा में बोली। वहाँ उनके भाषण का विषय था 'प्राचीन विश्व के भारत और नवीन विश्व के अमरीका के मध्य उत्तमतर सदभावना।'

उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा

आपके गणराज्य के सत्यापकों की भाँति ही आज के तरण भारत ने सत्ता के सामने स्वतंत्रता के घोषणापत्र का ऐलान किया है। स्वतंत्रता से उनका अभिप्राय विदेशी शासन से अपने देश की राजनीतिक मुक्ति मात्र नहीं है बरन सामाजिक, धार्मिक सांस्कृतिक तथा मनुष्य की आत्माभिव्यक्ति के लिए आवश्यक नतिक स्वतंत्रता भी है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए आज का भारत त्याग और अहिंसा के प्राचीन धर्म को पुनः जगा रहा है। क्षीण काय होते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे युग में इस धर्म के महानतम जीवित प्रतीक महात्मा गांधी हैं।

इन समस्त इतर प्रवृत्तियों और नए अनुभवों के बावजूद उनका मन भारत में ही बना रहा। 1929 के नववर्ष दिवस पर उन्होंने अपनी बेटी को लिखा "इस पूरे सप्ताह भर मेरा मन कलकत्ता में रहा है मैं हर घड़ी यह जानने के लिए व्यग्र रही हूँ कि इतने हाथा द्वारा ममुद्र मयन में से क्या निरलेगा पाश मैं उस आदेश संपन्न में सहायता देने के लिए बड़ा होती लेकिन खैर बड़ा यौना आदमी वहाँ है और वह सब वही पर्याप्त है।

वस्तुतः वह 'यौना आदमी' निरंतर उनके मस्तिष्क में बसा हुआ था।

वह उनको नियमित रूप से लिखती थी और गांधीजी उनके पत्रों की उत्तरी ही नियमितता से यग इडिया म मराहनापूण टिप्पणिया के साथ प्रकाशित कर देते थे । उनके इन शब्दों ने कि मेरा मिशन 'उम यायावर चारण जसा है जो 'मायावी बतवार के सदेश की व्याख्या करता फिरता है" महात्मा जी को भी निश्चय ही स्पष्ट किया होगा । अमरीका के बुद्धिवादियों और प्रयुद्धजनों ने सरोजिनी की ओर विशेष ध्यान दिया तथापि उन्होंने अमरीकी जनता के प्रत्यक्ष स्तर तक पहुंचने की कोशिश की । उन्होंने विद्वानों, लेखकों, राजनीतिज्ञों उप देशकों तथा विशेषतः मानवजाति की सेवा करने वाले लोगों की खोज की तथा उनसे मिली । जब वे 'टाम काका की कुटिया की लखिका हैरियट बीचर स्टो व समवालीना के वणज से मिली तो रामाचित हा उठी तथा जेन एन्म्स से बात करके बहुत जाह्लादिन हुई । वह शिकागा की गदी वस्तिया के बीच रकी और उन्होंने लिखा निस्महाय, निराश मूक और धयवान शिक्षित नीग्रो लोगों की कटुता और मानसिक यातना को देखकर मेरा हृदय फटा जाता है । वह अत्यंत मुमस्वृत प्रतिभाशाली उनम स कुछ अत्यंत सुंदर तथा सबके सब जीवन के आधुनिक विचारों के प्रामाणिक तत्वों के प्रति हार्दिक और सवदनायुक्त सराहना की भावना से ओत प्रोत है तथापि उनके माग में एक जघन्य अवरोध खड़ा कर दिया गया है । सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वह अमरीका की बहिष्कृत सतान है ।

अमरीका की अपनी दिग्विजय यात्रा में उन्होंने जो कुछ देखा उसके अधिकांश ने उनका प्रभावित किया किंतु उनकी भावना का स्पष्ट ब्यक्तित्व ही हो पाया । ऐसे ही एक विरल अवसर का वणन उन्होंने 'यूपाक स अपनी बेटी पद्मजा के नाम लिखे 1 जनवरी, 1929 के पत्र में किया है

गत रात्रि का मैं एक अदभुत नाटक—विंस ओवर यूरोप (यूरोप पर मडराते पख)—देखकर आयी जिसने मेरे हृदय की गहरायी में किसी तार को छेड़ दिया । यह एक युवा प्रतिभा की कहानी है जिसने ससार को बचाने का नुस्खा खोज लिया है और जो पुरानी पीढ़ी के उन आत्मसंतुष्ट राजनीतिज्ञों से लोहा ले रहा है जो विश्व के हितों के विरुद्ध केवल अपने और अपने देश की सुरक्षा, सत्ता और प्रतिष्ठा की चिंता में निमग्न हैं और एक शक्तिशाली पीढ़ी के भाग्य की दिशा निर्धारित करने में जुटे हैं

अतएव वे उसे इस आशा से गोली मार देते हैं कि उसकी युवा बाया वं

साथ ही उसके युवा विचार और आदर्श भी मर जाएंगे। किंतु व्यवस्था। युवा मस्तिष्क की उन कल्पनाओं और उसके उम्र श्रौंय की हत्या नहीं की जा सकती जिसमें समूचे विश्व को बचा लेने की शक्ति है। डॉ. जॉर्ज स्ट्रीट (इंग्लैंड) व राजनीतिज्ञों की संवोधित करत हुए वह युवा कृता है 'मैं मानवजाति को ऊपर उठाऊंगा भले ही यह सलीब की ऊंचाई है। मैं मानवजाति के सिर पर मुकुट रखूंगा भले ही वह मुकुट काटा वा हो।'

अगले दिन अने मुझे अमरीका व हिन्दुस्तान एसासिएशन द्वारा दिए गए भोज व अवसर पर भाषण देना पडा तो मैं इन शब्दों का ही उसका मूल आधार बनाया।

दलित और गरीब दरिद्र लोगों व बाद उनका स्नह वचनों पर वरसता था। वह विद्यालय में जाने और बालकों व समूहों से बातचीत करने का कार्य अवसर नहीं चूकती थी। एक बार वह एक विद्यालय में गयी, उनकी वापसी के बाद प्रधानाध्यापिका ने डायरी में लिखा "क्याकि वह अपने वास्तविक स्वरूप में थी और उनका हाथ राख व नीचे छिप जलते हुए अगारा को पहचानने के लिए पर्याप्त संवदनशील थे अतः उन्होंने अगारा पर से अनावश्यक और अनुपयुक्त आवरण को पूरा मारकर उडा दिया और उन (लड़कियों) में से प्रत्येक पर उनकी उपस्थिति की गरिमामण्डित प्रेरणा की अनुकिया हुई। सरोजिनी नायडू व भाषण के पश्चात् मुझसे एक एक लड़की ने कहा है 'अब मुझे गांधी यथाय प्रतीत होता है और मुझे यह मालूम है कि वह क्या करने की चेष्टा कर रहा है। सरोजिनी नायडू ने इन नए वचनों के समक्ष अपने वास्तविक भाषण द्वारा भारत और महात्मा गांधी का तो सजीव कर ही दिया वह इतनी शालीन और इतनी आकषक थी और हमारे विद्यालय के जीवन में इतनी दिलचस्पी ले रही थी कि वह जहां भी गई लोग उनसे मिलकर प्रसन हुए और चहक उठे।"

किंतु वह केवल रोमांचित ही नहीं करती थी, आपात भी पहुंचा सकती थी। एक ऐसा अवसर शांति के लिए मंत्री' के हेतु एक सम्मेलन के दौरान सत्तर राष्ट्रों को दिया गया भोज था। जब उन्हें पूर्व की ओर से अभिनन्दन 'करने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने पूछा कि भारत का झंडा क्या है? यह सुनकर भोला चौक गए और लज्जित हो गए। उन्होंने आगे कहा कि जब मानव जाति

का पाचवा भाग दासता में पड़ा हो तब विश्वशांति का उपयोग ही क्या है। पराधीन भारत विश्व शांति के लिए खतरा सिद्ध होगा और निःशस्त्रीकरण की चर्चा मजबूत मानी जाएगी। अतः मैं उन्होंने अलंकारपूर्ण भाषा में कहा कि 'विश्व में तब तक सच्ची शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक कि भारत की आशा के लाल रंग, उसके साहस के हरे रंग और उसकी आस्था के श्वेत रंग में रंगा हुआ भारत का झंडा सत्कार के अर्थ स्वातंत्र्य प्रतीका के बीच नहीं फहराया जाता।

यूयाक से लिखे एक अर्थ पत्र से यह बात स्पष्ट रूप में ज्ञात होती है कि उन्हें किस गति से जीना पड़ता था

“वाशिंगटन में उच्च कूटनीतिक क्षेत्रों से अलग हटन से पहले मुझे अगले 36 घंटे में असह्य गभीर और विनादपूर्ण कार्यक्रमों की भीड़ में से होकर गुजरना होगा। उनमें मैं एक लिड्डा बेट्टी द्वारा आयोजित समारोह है एक प्रख्यात विचारक हालिद एदिव का भाषण है एक रूमानियाई राजकुमारी सावा गोइन द्वारा दिया जाने वाला रात्रिभोज है एक खलील जिब्रान द्वारा अपने नए नाटक का पाठ है, जोर उसके बाद समूचे दिल को उसके एकदम विपरीत रात्रिकलब में जाना है एक चार सौ लागा का मध्याह्न भोज है जिसमें मैं प्रमुख अतिथि हूँ, और एक कार्यक्रम एक सधीय 'यायाधीश' के घर पर दिया गया एट होम है और फिर इसी तरह एक के बाद दूसरा कार्यक्रम। यह सब 36 घंटों के भीतर।”

हालिद एदिव कमाल अतातुक की समकालीन थी और वह सरोजिनी की प्रशंसक नहीं थी। शकर लाल और डा० अंसारी का मत है कि सरोजिनी भी हालिद से प्रभावित नहीं थी। कुछ वर्ष बाद हालिद एदिव ने मिस्र में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने श्रीमती नायडू को कट मछली अर्थात् राजनीतिक दृष्टि से महत्वहीन बताया और कहा कि “यदि बड़ी मछलियाँ को अकेले छोड़ दिया जाए तो वे मर जाती हैं लेकिन उनके बीच कोई कट मछली हाँ तो उसकी उत्तेजना से वे जीवित रह जाते हैं।”

किंतु सरोजिनी का मन कभी क्षुद्र नहीं रहा वह सधुक्त राज्य अमरीका की अपनी यात्रा के दौरान हालिद एदिव का भाषण सुनने लगी।

1929 में जब वह भारत लौटी तो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से थकी हुई थी। उनके लौटने के बाद गांधीजी ने लिखा, “पश्चिमी जगत में अनक

विजय प्राप्त करने के पश्चात् यायावर चारण पर नोट आई हैं। यह ता काल ही बताया कि उन्होंने कहा जा प्रभाव डाला है वह नितना स्थायी है, तथापि यदि व्यक्तिगत अमरीकी सूत्रा से आन वाली सूचनाओं को उनकी बसोटी मान लें तो यह कहा जा सकता है कि सरोजिनी जी व काय न अमरीकी मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव अवित किया है। अपनी दिग्विजय से बट ठीक उस समय लौटी हैं जब उ ह देश की असध्य एव जटिल समस्याओं का समाधान में योग देना है। ईश्वर कर कि जो सम्माहिनी वह अमरीकिया पर सदा सफलतापूर्वक डाल सकी वह हम पर डालने में भी सफल रह।

भारत में उनको विश्राम नहीं मिल सका। विदेश यात्रा से लौटकर उन्होंने अपना सामान मुश्किल से छोला ही था कि उनकी यात्राएं फिर से आरंभ हो गई और नवंबर 1929 में अपनी बड़ी बटी पद्मजा को साथ लेकर वह पूर्वी अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए रवाना हो गई। किंतु इस बार उन्हें अधिक समय तक बाहर नहीं रहना पड़ा और वह दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लेने के लिए समय पर स्वदेश लौट आईं। उ ह तत्काल कांग्रेस की कार्यसमिति का सदस्य बना दिया गया और वह यह देखकर बहुत प्रसन्न हुईं कि जवाहरलाल को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। उस समय वह चालीस वर्ष के थे तथा तब तक के कांग्रेस अध्यक्षों में सबसे कम उम्र के थे। उन्होंने तुरंत लिखा मरे प्रिय जवाहर,

मुझे लगता है कि कल सपूने भारत में तुम्हारे पिता का हृदय सबसे अधिक गर्वीला और तुम्हारा हृदय सबसे अधिक भारी रहा होगा। मैं अपने उन शब्दों का बार में सोचती हुई रात काफी देर तक जगती रही जो मैंने तुम्हारे बारे में प्रायः कहे हैं कि एक शानदार बलिदान तुम्हारी नियति है। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपनी आँखों से राज्याभिषेक और बलिदान दोनों एक साथ देख रही हूँ। तुम्हारे इस विराट और भीषण दायित्व के निर्वहन में मेरी ओर से जिस प्रकार भी तुम्हारी सहायता या सेवा सम्भव हो उसके लिए बस तुम्हारे कहने पर ही तुम्हारा सहयोग होगा। यदि मैं कोई ठोस सहायता नहीं दे पाई तो मैं तुम्हें पूर्ण सहभावना और स्नेह तो दे ही सकती हूँ और यद्यपि खलील जिब्रान ने कहा है कि 'एक व्यक्ति की कल्पनाएँ दूसरे व्यक्ति को पक्ष नहीं प्रदान कर सकती,' तथापि मुझे यह विश्वास है कि एक व्यक्ति

को आत्मा की अजेय आस्था दूसरी आत्मा के भीतर वह उज्ज्वल ज्योति जगा सकती है जिससे सारे ससार को प्रकाश मिले ।

तुम्हारी स्नेहिल मित्र और बहिन ।

इसी समय सरोजिनी अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता चुनी गयी और 1 मार्च 1930 को उन्होंने एक बक्तव्य द्वारा भारत की महिलाओं को इस प्रकार संबोधित किया

“मुझे आशा है कि भारत की महिलाएँ नारीजाति की एकता की आवश्यकता को महसूस करेंगी, क्योंकि देश में राष्ट्रीय प्रगति की सच्ची आधारशिला उसे ही बनना है । अब वह समय जा गया है जब धर्म, संप्रदाय पद और प्रजाति की सीमाओं को लाघव कर भारत की समस्त महिलाओं को सर्वप्रथम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानकर समस्त संप्रदायों के बीच एकता की स्थापना द्वारा अपनी शक्ति और प्रतिभा भारत की सेवा में समर्पित करनी चाहिए ।”

इस सम्मेलन के एक प्रस्ताव के अनुसार देश की महिलाओं में अशिक्षा कम करने की जोर ध्यान आकर्षित करने तथा उस दिशा में प्रयास करने की दृष्टि से महिला दिवस मनाया गया ।

यह एक प्रखर सत्य है कि जब कभी साम्प्रदायिक समस्या के बारे में चर्चा हुई तब सरोजिनी की सलाह हमेशा मांगी गयी । 21 मार्च, 1930 के अमृत बाजार पत्रिका में ऐसे ही एक अवसर का उल्लेख इस प्रकार किया गया है

“नेता सम्मेलन द्वारा नियुक्त की गयी साम्प्रदायिक समस्या समिति की पहली बैठक कल ए०पी० पट्टी की अध्यक्षता में हुई । सरोजिनी नायडू विशेष आमंत्रण पर उसमें सम्मिलित हुई । उन्होंने बैठक में कहा भविष्य में भारत सरकार चाहें जो रूप ग्रहण करें, उसे औपनिवेशिक पद प्राप्त हो वह सघात्मक बने अथवा गणतन्त्रात्मक, मेरे विचार से भारतीय स्वाधीनता के घोषणा पत्र की प्रथम अनिवार्यता राष्ट्र के प्रत्येक अंग की एकता है । यह एकता समस्त आवश्यक दावा और आवासनों के ऐसे समानतामूलक और उदार सामजस्य पर आधारित होनी चाहिए जिससे कि देश के जल्पसव्यक अपने-आपको सुरक्षित अनुभव करें । मेरा यह विश्वास चेकास्लोवाकिया सरोजिनी मध्य यूरोपीय देशों में किये गए इस प्रकार के सामजस्य के हाल के ही अनुभवों से और भी अधिक पुष्ट हुआ है । यह महत्वपूर्ण बात नहीं है

कि इस प्रकार के हल का यश देश में किन राजनीतिक दलों को प्राप्त होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की भूतपूर्व अध्यक्षा के नाते मैं यह बात जोर देकर कहती हूँ कि इस महान सेवा से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारतीय समाज के किसी भी अंग की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता अथवा कृतज्ञता की अनुभूति होगी। इस कार्य के लिए मेरा सहयोग हमेशा और हर परिस्थिति में उपलब्ध रहेगा क्योंकि मेरी राजनीतिक आस्था की यह मूल मायता है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का एकमात्र अधिष्ठान और आश्वासन हिंदू मुस्लिम एवता में निहित है।'

1930 का कांग्रेस अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। वह बहुत घटनाप्रधान तो रहा ही उसे वस्तुतः भारत के स्वाधीनता अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा सकता है। उस अवसर पर पहली बार एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर घोषित किया गया तथा उसकी प्राप्ति के लिए पूर्ण स्वराज्य की राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया गया। उसके बाद गांधीजी सविनय अवज्ञा और करबंदी का निश्चय किया गया। उसके बाद गांधीजी आंदोलन की योजना तैयार करने के लिए साबरमती लौट गए। कांग्रेस के समस्त नेता उनके चारों ओर एकत्र हो गए और जिस समय उन्होंने यह शक्य प्रकट की कि आंग्लन में भाग लेने वाले लोगों ने अहिंसा के उनके सिद्धांत को शायद न तो पूरी तरह स्वीकार किया है और न समझा ही है उस समय सरोजिनी उनके पास मौजूद थी।

उस समय बहुत हृदय मयन और विचार विमर्श हुआ और गांधीजी ने अतत उस नमक-बानून का उल्लंघन करने का निश्चय किया जिसके अनुसार सरकारी अभिकरणों के अलावा दूसरे लोगों के नमक बनाने पर पाबंदी थी। किंतु अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने अपने इरादा की सूचना पहले वायसराय को दी। उन्होंने लिखा 'प्रिय मित्र यद्यपि मैं ब्रिटिश शासन को अभिशाप को दी। उन्होंने लिखा 'प्रिय मित्र यद्यपि मैं ब्रिटिश शासन को अभिशाप मानता हूँ तथापि मैं एक भी अंग्रेज अथवा भारत में किसी अंग्रेज के विहित हितों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता।' आगे जाकर उन्होंने कहा कि एक गरीब देश को हानि नहीं पहुंचाना चाहता।' आगे जाकर उन्होंने कहा कि एक गरीब देश में नमक-कर साल भर में तीन दिन की आमदनी के बराबर बैठता है। उन्होंने वायसराय से अंतिम प्रायश्चित्त की कि वह ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए अत्याय का निराकरण करें और यह घोषणा कर दी कि यदि उनकी चेतावनी की का निराकरण नहीं किया तो वह मार्च 1930 में अपना आंदोलन आरंभ कर देंगे। यद्यपि सरोजिनी गांधीजी के उन निष्ठावान और उत्कट अनुपायियों में स

नहीं थी जो 12 मार्च को दाड़ी कूच के समय उनके साथ थे तथापि वह उस समय गांधीजी के साथ थी जब एक पूरी रात प्रायःना में बिताने के बाद 6 अप्रैल को गांधीजी समुद्रतट पर गए और उन्होंने कुछ सूखा नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। देखने में यह कार्य बहुत महत्वहीन लगता था लेकिन वह इतना शक्तिशाली प्रतीक बन गया कि भावावेश में सरोजिनी चीख उठी "भुक्तिदूत को प्रणाम"। इसके तत्काल बाद कुछ हजार स्त्री और पुरुष समुद्र में घुस गए और उन्होंने गांधीजी का अनुकरण किया। सरकार सावधानी पूर्वक सारी स्थिति पर आखर रखे हुए थी, अब वह आंदोलनकारियों पर क्षपट पड़ी। पांच मई को गांधीजी गिरफ्तार कर लिए गए। उनके उत्तराधिकारी अब्बास तैयबजी का भी यही हाल हुआ तथा आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी के कंधे पर आ पड़ा। कुछ दिन बाद एक भेंट में उन्होंने कहा कि, "अब वह समय आ गया है जब स्त्रियां स्त्रीत्व का वहाना लेकर आंदोलन से अलग नहीं रह सकती। उन्हीं देश के स्वाधीनता-संघर्ष के खतरो और बलिदानों में अपने पुरुष सहयोगियों के साथ बराबर का भाग लेना होगा।"

अनुमान किया जाता है कि उस समय तक नमक कानून तोड़ने के लिए वहाँ 25 हजार स्वयंसेवक इकट्ठे हो गए थे। सरोजिनी ने अस्वस्थता के बावजूद नेतृत्व की वागडोर संभाल ली। उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा कि चाहे किसी भी प्रकार की उत्तेजना हो आप शांत रहें तथा उनको लेकर समुद्रतट की ओर चल पड़ीं। पुलिस ने उन्हें घरसाना नमक कारखाने के पास रोक दिया। उस अवसर का वर्णन उनके जीवनीकार ने इस प्रकार किया है *

"जब उन्होंने यह देख लिया कि वे आगे नहीं बढ़ सकते तो वे रेतीली सड़क पर बैठ गए। भरी गरमी का मौसम था और सूरज सिर पर तप रहा था। उनके चारों ओर पुलिस ने घेरा डाल रखा था और नमक के क्षेत्र के चारों ओर बाटेदार तार की बाड़ लगा दी गयी थी। वे लोग वहाँ फस गए थे और न उनके पास खाना था न पानी। युवा स्वयंसेवक तेज प्यास से पीड़ित हो रहे थे तथा उनको मानसिक यातना पहुँचाने के लिए प्यासे स्वयंसेवकों के बीच में स पानी की गाड़ी लायी ले जायी जा रही थी किन्तु उनको असह्य प्यास तृप्त करने के लिए एक भी बूँद पानी नहीं दिया गया। उनके बीच सरोजिनी नायडू एक आराम-कुर्सी पर बैठी थी। वह निरंतर मुसुराती

*सरोजिनी नायडू-ल० पद्मिनी सेनगुप्त पृष्ठ 232।

कि इस प्रकार के हल का यश देश में बिना राजनीतिक दलों को प्राप्त होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की भूतपूर्व अध्यक्षता के नाते मैं यह बात जोर-जोर से कहती हूँ कि इस महान सेवा से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारतीय समाज के किसी भी अर्थ अंग की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता अथवा कृतज्ञता की अनुभूति होगी। इस कार्य के लिए मेरा सहयोग हमेशा और हर परिस्थिति में उपलब्ध रहेगा क्योंकि मेरी राजनीतिक आस्था की यह मूल मान्यता है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का एकमात्र अधिष्ठान और आवासन हिंदू मुस्लिम एकता में निहित है।'

वह बहुत घटनाप्रधान तो रहा ही उसे वस्तुतः भारत के स्वाधीनता अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा सकता है। उस अवसर पर पहली बार पूर्ण स्वराज्य को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया गया तथा उसकी प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा और करबंदी का निश्चय किया गया। उसके बाद गांधीजी आंदोलन की योजना तैयार करने के लिए साबरमती लौट गए। कांग्रेस के समस्त नेता उनके चारों ओर एकत्र हो गए और जिस समय उन्होंने यह शक प्रकट की कि आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों ने अहिंसा के उनके सिद्धांत को शायद न तो पूरी तरह स्वीकार किया है और न समझा ही है, उस समय सरोजिनी उनके पास मौजूद थीं।

उस समय बहुत हृदय मयन और विचार विमर्श हुआ और गांधीजी ने अतः उस नमक-बानून का उत्प्रेषण करने का निश्चय किया जिसके अनुसार सरकारी अभिकरणों के अलावा दूसरे लोग नमक बनाने पर पाबंदी थी। किंतु अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने अपने इरादों की सूचना पहले वायसराय को दी। उन्होंने निष्ठा प्रिय मित्र यद्यपि मैं ब्रिटिश शासन की अभिशाप मानता हूँ तथापि मैं एक भी अंग्रेज अथवा भारत में किसी अंग्रेज के विहित हितों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। आग जाकर उन्होंने कहा कि एक गरीब देश में नमक-कर साल भर में तीन दिन की आमदनी का बराबर बटता है। उन्होंने वायसराय से अंतिम प्राप्ति की कि वह ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए अत्याचार का निराकरण करें और यह प्राप्ति कर दी कि यदि उनकी चेतावनी की उपेक्षा की गयी तो यह माच 1930 में अपना आंदोलन आरंभ कर देंगे। यद्यपि सरोजिनी गांधीजी के उन निष्ठावान और उत्कट अनुयायियों में

तहीं थी जा 12 मान का टाटी बूच क समय उनके साथ थे तथापि वह उस गमय गांधीजी के साथ थी जब एग पूरी रात प्राथना म बितान के बाद 6 अप्रैल का गांधीजी समुद्रतट पर गए और उहोन कुछ सूया नमक उठाकर नमक-बानून ताडा । देगन म यह काम बहुत मह-यहीन लगता था लेकिन वह इतना शक्तिशाली प्रतीक बन गया कि भाषावचन म सरोजिनी चौध उठी मुक्षितदूत को प्रणाम" । इमक तत्काल बाद कुछ हजार स्त्री और पुरुष समुद्र म घुस गए और उहोन गांधीजी का अनुकरण किया । सरकार सावधानी पूर्वक सारी स्थिति पर आख रने हुए थी, अब वह आदालतवारिया पर झपट पडी । पाच मई को गांधीजी गिरफ्तार कर लिए गए । उनके उत्तराधिकारी अन्नास तंयबजी का भी यही हान हुआ तथा आदोन्नत का नतृत्व सराजिनी के कंधा पर आ पडा । कुछ दिन बाद एग भेंट म उहोने कहा कि, "अब वह गमय आ गया है जब स्त्रिया स्त्रीत्व का यहाना लेकर आदोन्नत से अलग नहीं रह सकती । उह देश के स्वाधीनता-गपप क गतरा और बलिदाना म अपन पुरुष सहयोगियों के साथ बराबर का भाग लेता हागा ।"

अनुमान किया जाता है कि उम समय तक नमक-बानून तोडन के लिए वहा 25 हजार स्वय-सेवक इकट्ठे हा गए थे । सरोजिनी ने अस्वस्थता के बावजूद नतृत्व की बागडार सभाल ली । उहोने स्वयसेवका से कहा कि चाहे किसी भी प्रकार की उत्तेजना हा आप शांत रह तथा उनको लेकर समुद्रतट की ओर चल पडी । पुलिस ने उह घरसाना नमक कारखाने के पास रोक दिया । उस अवसर का वणन उनके जीवनीकार ने इस प्रकार किया है *

"जब उहान यह देख लिया कि वे आगे नहीं बढ़ सकते तो वे रेतीली सडक पर बठ गए । भरी गरमी का मौसम था और सूरज सिर पर तप रहा था । उनके चारा ओर पुलिस ने घेरा डाल रखा था और नमक के क्षेत्र के चारो ओर काटेदार तार की बाड लगा दी गयी थी । वे लोग वहा फस गए थे और न उनके पास छाना था न पानी । युवा स्वयसेवक तेज प्यास से पीडित हो रहे थे तथा उनको मानसिक यातना पहुचाने के लिए प्यासे स्वयसेवको क बीच म से पानी की गाडी लायी ले जायी जा रही थी किंतु उनको असह्य प्यास तृप्त करने के लिए एक भी बू द पानी नहीं दिया गया । उनके बीच सरोजिनी नायडू एक आराम-कुर्सी पर बैठी थी । वह निरंतर मुस्कुराती

*सरोजिनी नायडू-ल० पद्मिनी सेनगुप्त, पन्ठ 232 ।

रही तथा अपनी सेना का उत्साह बढ़ाती रहीं। स्वयंसेवक उनके मुह से प्रसन्नतापूर्ण वातालाप और मजाक मुनकर चकित थे।”

अनेक विदेशी सवाददाताओं ने भी उस घटना का वर्णन किया है। एक अमरीकी पत्रकार ने लिखा था कि, “धूल भरी सड़क राष्ट्रीयतावादी स्वयंसेवकों से भरी है जो एक महिला के चारों ओर बैठे हैं। वह महिला एक आरामकुर्सी में बैठी कभी पत्र लिख रही है और कभी कात रही है। उसके और उसके अनुयायियों के सामने उतनी ही भारी सख्या में पुलिस है जो लाठियों और बंदूकों से लस है।” * एक अन्य सवाददाता ने लिखा प्रख्यात भारतीय कवयित्री भारी बदन की सावली, और तीखे नाक-नकश वाली है तथा खुरदरे और गहर रंग के हाथ-बुने कपड़े की ऊंची साड़ो में चम्पल पहन है। **

लेकिन सरोजिनी अपनी आरामकुर्सी में बहुत देर तक नहीं बैठी रही। उन्होंने स्वयंसेवकों को प्रायना के लिए इकट्ठा किया और उनसे कहा, “गांधीजी का शरीर जेल में है किंतु उनकी आत्मा तुम्हारे साथ है। भारत की प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुम्हारी पिटाई की जाएगी लेकिन तुम्हें उसका प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। तुम्हें धूसा स बचने के लिए हाथ तक नहीं उठाना चाहिए।”

सवाददाता ने आगे लिखा है कि, “उनके भाषण का स्वागत इक्लाब जिंदाबाद के नार से हुआ तथा उनके नतृत्व में अहिंसक सेना नमक की बयारियों की ओर बढ़ चली। अनेक बार जब मैं यह देखता कि पूणतया अप्रतिरोधी मनुष्यों को जानबूझकर कुचला और मसला जा रहा है तो मेरा मन घबरा उठता और मैं वहां में चल दता। पश्चिमी लोगों के लिए अप्रतिरोध की कल्पना को आत्मसात करना कठिन होता है। मेरे मन में लाठी चलान वाली पुलिस के प्रति ही नहीं वरन् उन लोगों के प्रति भी निस्सहाय रोष और घणा कर भाव जाग उठता था जो बिना प्रतिरोध किए पिटाई के समझ आत्मसमर्पण किए जा रहे थे, या जब मैं भारत आया था मेरे मन में गांधीजी के प्रयाजना के प्रति सहानुभूति थी।”

सवाददाता आगे कहता है, जिस समय हम आपस में बातें कर रहे थे उसी समय एक ब्रिटिश अधिकारी उनके (सरोजिनी के) पाग पहुंचा और उनकी बाह छूँर बोना ‘सरोजिनी नायडू, आपको बंदी बना लिया गया है।’ वह

*बोमन विहाइड महात्मा पृष्ठ 58

**आई पाउडर नो पीम—से० बंब मिलर

बूदा अथवा भूरे पीले रंग के मधु के स्फटिक ताल का रूप ले लेती हैं। "

सरकार की अवज्ञा गांधीजी, सरोजिनी अथवा उनका अनुयायियों न ही नहीं की। गांधीजी के नाटकीय क्रोध, प्रतीकात्मक काय तथा उनकी गिरफ्तारी से उत्तेजित होकर सार देश में राष्ट्रीय विप्लव फूट पड़ा। हजारों लोग गिरफ्तारी के लिए सामने आ गए और शीघ्र ही जेलों ठसाठस भर गयी। मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू अपने ही प्रातः में जेल में डाल दिए गए और गांधीजी तथा सरोजिनी को पूना के समीप यरवदा में बंद कर दिया गया।

जिस समय वह जेल में बन्द पा रहे थे उसी समय महत्वपूर्ण चर्चाएँ भी चल रही थी। मानवतावादी वायसराय इरविन निरन्तर गतिराध समाप्त करने की चेष्टा कर रहे थे तथा उन्होंने तेज बहादुर सप्रू और डा० एम० आर० जयकर का यह प्रस्ताव तुरन्त स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस और सरकार के बीच ऐसे समझौते की संभावनाएँ खोजी जाएँ जो दोनों को मान्य हों।

इन दोनों मध्यस्थों ने यह पता लगाने के बाद कि सरकार बहाल तब जाने को तैयार है, यरवदा जेल में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें गांधीजी, मोतीलाल जी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी तथा कांग्रेस कायसमिति का एक या दो अन्य सदस्य शामिल हुए। सरोजिनी ने उस सम्मेलन के बारे में 16 अगस्त, 1930 को अपनी बेटी पद्मजा के नाम एक पत्र में अपनी विलक्षण शैली में लिखा था

"और अब, निश्चय ही, तुम तात्कालिक समस्याओं और घटनाओं तथा व्यक्तित्वों के बारे में कुछ, सब कुछ जानना चाहोगी। शांति सम्मेलन की प्रारम्भिक बैठकें समाप्त हो गयी हैं। कौन जाने ये ही उसकी प्रायः अंतिम बैठकें सिद्ध हों। बहुत गरिमामय और सही रीति से पूरे सूट पहने हुए दोनों दूत जा चुके हैं तथा प्रख्यात अपराधियों और विद्रोहियों के खादीधारी झुंड अपने स्थायी अथवा अस्थायी निवासों को वापस भेज दिए गए हैं। 'बौने आदमी (महात्मा गांधी) और उसके समस्त पुराने विशिष्ट साथियों के बीच असाधारण तनाव और घमासान चर्चा का विषम दौर चला। वह अब पहले से कहीं अधिक एक नहीं सी विधवा सरीखा लगता है तथा अपनी चादर-मसिर से पैर तक लिपटे रहते हैं जिसे मैं उनका ओपरा ब्लोक (संगीत नाटिका के अवसर पर ओढ़ा जानेवाला बुरका) कहा करती हूँ। वह प्रशांत बुद्धिमत्ता और बालसुलभ चंचलता के अपन सहज किंतु विरल मिश्रण से परिपूर्ण थे

बूंदों अथवा भूरे पीले रंग के मधु के स्फटिक ताल का रूप ले लेती हैं। "

सर्कार की अवज्ञा गांधीजी, सरोजिनी अथवा उनके अनुयायियों न ही नहीं की। गांधीजी के नाटकीय कूच, प्रतीवात्मक वाय तथा उनकी गिरफ्तारी से उत्तेजित होकर सार देश में राष्ट्रीय विप्लव फूट पड़ा। हज़ारा लोग गिरफ्तारी के लिए सामने आ गए और शीघ्र ही जेलें ठसाठस भर गयीं। मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू अपने ही प्रात में जेल में डाल दिए गए और गांधीजी तथा सराजिनी का पूना के समीप यरवदा में बंद कर दिया गया।

जिस समय वह जेल में कष्ट पा रहे थे उसी समय महत्वपूर्ण चर्चाएँ भी चल रही थी। मानवतावादी वायसराय इरविन निरंतर गतिरोध समाप्त करने की चेष्टा कर रहे थे तथा उन्होंने तेज बहादुर सप्रू और डा० एम० आर० जयकर का यह प्रस्ताव तुरत स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस और सरकार के बीच ऐसे समझौते की संभावनाएँ खोजी जाए जो दोनों को माय हों।

इन दोनों मध्यस्थों ने यह पता लगाने के बाद कि सरकार कहा तक जाने को तयार है, यरवदा जेल में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें गांधीजी, मोतीलाल जी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी तथा कांग्रेस वायसमिति के एक या दो अग्र्य सदस्य शामिल हुए। सरोजिनी ने उस सम्मेलन के बारे में 16 अगस्त, 1930 को अपनी बेटी पद्मजा के नाम एक पत्र में अपनी विलक्षण शैली में लिखा था

'और अब निश्चय ही, तुम तात्कालिक समस्याओं और घटनाओं तथा व्यक्तित्वों के बारे में कुछ, सब कुछ जानना चाहोगी। शांति सम्मेलन की प्रारंभिक बैठकें समाप्त हो गयी हैं। कौन जाने ये ही उसकी प्रायः अंतिम बैठकें सिद्ध हों। बहुत गरिमामय और सही रीति से पूरा सूट पहने हुए दोनों दूत जा चुके हैं तथा प्रख्यात अपराधियों और विद्रोहियों के खादीधारी झुंड अपने स्थायी अथवा अस्थायी निवासों को वापस भेज लिए गए हैं। 'बौने आदमी (महात्मा गांधी) और उसके समस्त पुराने विशिष्ट साथियों के बीच असाधारण तनाव और घमासान चर्चा का विषम दौर चला। वह अब पहले से कहीं अधिक एक नहीं सी बिधवा मरीखा लगता है तथा अपनी चादर-मगिर से पैर तक लिपटे रहते हैं जिसे मैं उनका आपरा क्लोक (सगीत नाटिका के अवसर पर ओढ़ा जानेवाला बुरका) कहा करती हूँ। वह प्रशांत बुद्धिमत्ता और बालमुलभ चंचलता के अपने सहज किंतु विरल मिश्रण से परिपूर्ण थे

तथा लोगो के बारे में समाचार पाकर बहुत प्रसन्न हुए (क्योंकि उन्होंने 'बा' तक से मिलना-जुलना बंद कर दिया है)। वह तुम दोनों को ढेर सारा स्नेह भेजते हैं। उनके मन में मेरे लिए जो पक्षपातपूर्ण भाव है उसी के कारण वह ऐसा मानते हैं कि मेरी गिरफ्तारी मेरे आंदोलन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा अत्यधिक विश्वव्यापी महत्व की घटना है। उनकी इस भावना के कारण लोगो के मन में मुझमें बहुत ईर्ष्या होती है, किंतु इसका उनके मन में कोई अपसोस नहीं है। (तुमने तो शायद कभी साचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी मा इतनी अदभुत है)।”

चर्चाएँ तीन दिन तक चलती रही तथा नेहरू पिता पुत्र को 16 अगस्त को नैनी जेल ले जाया गया। इसके शीघ्र बाद ही लाड इरविन ने एक गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया तथा गांधीजी ने दिल्ली आकर उसके बारे में चर्चा करने का उनका नियंत्रण स्वीकार कर लिया। किंतु गोलमेज सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर, 1930 को ही बुला लिया गया। उस समय तक गांधीजी और सरोजिनी जेल में ही थे। उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया।

इसी बीच ब्रिटेन में सरकार बदल गयी तथा श्रमिक नेता श्री रेमजे मैकडोनेल्ड प्रधानमंत्री बने जिसके कारण ब्रिटिश सरकार की उग्र नीति में थोड़ी सी नरमी आ गयी। अस्वस्थता के कारण मोतीलाल नेहरू तो पहले ही जेल से छूट गए थे। जनवरी 1931 में गांधीजी और सरोजिनी को भी रिहा कर दिया गया।

अब राजनीतिक गतिविधि के केंद्र इलाहाबाद और दिल्ली बन गए। मोतीलाल नेहरू की मृत्यु के कारण समस्त प्रमुख कांग्रेस नेता उनके घर आनंद भवन में एकत्र हुए। वहाँ तथा दिल्ली में ही 'दानेकेड फकीर' के रचनाकार सर राबर्ट वर्नेज ने सरोजिनी की कुछ मानवतापूर्ण झांकियाँ देखी और उनका वर्णन किया है। उनकी विनोदप्रियता ने विशेष तौर पर वर्नेज का ध्यान आकर्षित किया, उहाँ लिखा है “सौभाग्य की बात है कि अनेक भारतीयों में समूची गंभीरता के बावजूद विनोदप्रियता भी है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का अवसर मिला जिसमें यह गुण बहुत विकसित रूप में है। ये भारतीय कवियत्री श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं। हम लोगो की भेंट एक पुष्प प्रदर्शनी में हुई जहाँ भारतीय और अंग्रेज नस्ल के लोग अपनी भिन्नता की चेतना के बावजूद बेगोनिया के पौधा के चारों ओर बहुत्वपूर्वक हिलमिल रहे

बूदो अथवा भूरे पीले रंग के मधु के स्फटिक ताल का रूप ले लेती हैं । ”

सरकार की अवज्ञा गांधीजी, सरोजिनी अथवा उनके अनुयायियों ने ही नहीं की। गांधीजी के नाटकीय कूच, प्रतीकात्मक काय तथा उनकी गिरफ्तारी से उत्तेजित होकर सार देश में राष्ट्रीय विप्लव फूट पड़ा। हजारों लोग गिरफ्तारी के लिए सामने आ गए और शीघ्र ही जेलें ठसाठस भर गयीं। मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू अपने ही प्रात में जेल में डाल दिए गए और गांधीजी तथा सरोजिनी को पूना के समीप यरवदा में बंद कर दिया गया।

जिस समय वह जेल में कष्ट पा रहे थे उसी समय महत्वपूर्ण चर्चाएँ भी चल रही थीं। मानवतावादी वायसराय इरविन निरंतर गतिरोध समाप्त करने की चेष्टा कर रहे थे तथा उन्होंने तेज बहादुर सप्रू और डा० एम० आर० जयकर का यह प्रस्ताव तुरत स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस और सरकार के बीच ऐसे समझौते की संभावनाएँ खोजी जाएँ जो दोनों को मान्य हों।

इन दोनों मध्यस्था न यह पता लगाने के बाद कि सरकार कहाँ तक जाने को तैयार है, यरवदा जेल में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें गांधीजी, मोतीलाल जी, जवाहरलाल नेहरू सरोजिनी तथा कांग्रेस कार्यसमिति के एक या दो अन्य सदस्य शामिल हुए। सरोजिनी ने उस सम्मेलन के बारे में 16 अगस्त, 1930 को अपनी बेटी पद्मजा के नाम एक पत्र में अपनी विलक्षण शैली में लिखा था

“और अब, निश्चय ही, तुम तात्कालिक समस्याओं और घटनाओं तथा व्यक्तित्वों के बारे में कुछ, सब कुछ जानना चाहोगी। शांति सम्मेलन की प्रारम्भिक बैठकें समाप्त हो गयी हैं। कौन जानें यही उसकी प्रायः अंतिम बैठकें सिद्ध हों। बहुत गरिमाय और सही रीति से पूरे सूट पहने हुए दोनों दूत जा चुके हैं तथा प्रख्यात अपराधियों और विद्रोहियों के खादीधारी झुंड अपने-अपने अथवा अस्थायी निवासों को वापस भेज दिए गए हैं। ‘बीने आदमी (महात्मा गांधी) और उसके समस्त पुराने विशिष्ट साधियों के बीच अमाधारणतनाव और घमासान चर्चा का विषमदौर चला। वह अब पहले से कहीं अधिक एक नही सी विधवा सरीखा लगता है तथा अपनी चादरमस्तिर से परतक लिपटे रहते हैं जिसमें उनका ओपरा बलोक (संगीत-नाटिका के अवसर पर आना जानेवाला घुंका) कहा करती हूँ। वह प्रशांत बुद्धिमत्ता और बालमुलभ चंचलता के अपने सहज किंतु विरल मिश्रण से परिपूर्ण थे

तथा लोगो के बारे में समाचार पाकर बहुत प्रसन्न हुए (क्योंकि उन्होंने 'बा' तक से मिलना-जुलना बंद कर दिया है)। वह तुम दोनों को डेर सारा स्नेह भेजते हैं। उनके मन में मेरे लिए जो पक्षपातपूर्ण भाव है उसी के कारण वह ऐसा मानता है कि मेरी गिरफ्तारी मारे आंदोलन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा अत्यधिक विश्वव्यापी महत्व की घटना है। उनकी इस भावना के कारण लोगो के मन में मुझसे बहुत ईर्ष्या होती है किंतु इसका उनके मन में कोई अफसोस नहीं है। (तुमने तो शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी मा इतनी अदभुत है)।

चर्चाएँ तीन दिन तक चलती रही तथा नेहरू पिता पुत्र को 16 अगस्त को नैनी जेल ले जाया गया। इसके शीघ्र बाद ही लाड इरविन ने एक गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया तथा गांधीजी ने दिल्ली आकर उसके बारे में चर्चा करने का उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। किंतु गोलमेज सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर, 1930 को ही बुला लिया गया। उस समय तक गांधीजी और सरोजिनी जेल में ही थे। उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया।

इसी बीच ग्रीटन में सरकार बदल गयी तथा श्रमिक नेता श्री रेमज्जे मकडानेल्ड प्रधानमंत्री बन जिसके कारण ब्रिटिश सरकार की उपनीति में थोड़ी सी नरमी आ गयी। अस्वस्थता के कारण मोतीलाल नेहरू तो पहले ही जेल से छूट गए थे। जनवरी 1931 में गांधीजी और सरोजिनी को भी रिहा कर दिया गया।

अब राजनीतिक गतिविधि के केंद्र इलाहाबाद और दिल्ली बन गए। मोतीलाल नेहरू की मृत्यु के कारण समस्त प्रमुख कांग्रेस नेता उनके घर आनंद भवन में एकत्र हुए। वहाँ तथा दिल्ली में ही 'दा नवेड फकीर' के रचनाकार सर राबर्ट बर्नेज ने सरोजिनी को कुछ मानवतापूर्ण धाकिया देखी और उनका वचन किया है। उनकी विनोदप्रियता ने विशेष तौर पर बर्नेज का ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने लिखा है "सौभाग्य की बात है कि अनेक भारतीयों में समूची गंभीरता के बावजूद विनोदप्रियता भी है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का अवसर मिला जिसमें यह गुण बहुत विकसित रूप में है। ये भारतीय कविपत्नी श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं। हम लोगो की भेंट एक पुष्प प्रदर्शनी में हुई जहाँ भारतीय और अंग्रेज नस्लों के लोग अपनी भिन्नता की चेतना के बावजूद बेगोनिया के पौधा के चारों ओर बधु-बधुवक हिलमिल रहे

थे। सरोजिनी नायडू तभी जेल से छूटी थी। मैंने उनसे उनके जेल के अनुभवों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि 'बहुत अच्छा' समय बीता, मैं तो छूटना ही नहीं चाहती थी, मैंने सुदर एं परथिमिम्स के कुछ पीछे लगाए थे और ठीक जिस समय वे फलने को हो रहे थे हमें जेल से छोड़ दिया गया। मैंने सिविल सजन से प्रार्थना की कि मुझे केवल एक दिन के लिए और रुकने की अनुमति दे दी जाए जिससे कि मैं अपने फूलों को निहार सकूँ लेकिन उन्होंने एकदम मना कर दिया और मुझे बाहर निकलना पड़ा। गांधी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? वह एक छोटे से भद्दे व्यक्ति हैं न?' गांधीजी के बारे में ऐसे भीषण व्यंग्या से उनके मित्रों का सबसे अधिक मनोविनोद होता था। वह इस बारे में पूरी तरह परिचित थी कि महात्माजी बिडलाआ के यहाँ ठहरते हैं तथा एक ओर तो फटी हुई साडियाँ में से आश्रमवासियाँ के लिए डोरी और पेटिकोट जैसी चीजें निकालने की किरफायतशारी वरतते हैं दूसरी ओर वकरी के दूध से लेकर हरी पत्तियों की सब्जियों जसी सादगीपूर्ण चीजें खाते हैं जो प्रायः अनुपलब्ध होती हैं अथवा वे मौसम। इसीलिए सरोजिनी ने एक बार कहा था कि गांधीजी को दरिद्र बनाए रखने के लिए एक करोड़पति की आवश्यकता होती है।

दिल्ली में गांधी जी रविवार के बीच चल रहा विचार विमर्श चरम बिंदु पर जा पहुँचा। राबर्ट वर्नोज ने लिखा है कि सरोजिनी उसके बारे में आशावित न थीं "उह आशा नहीं है"। उन्होंने स्वयं कहा "मैंने वापस जेलयात्रा के लिए दातुन—बस पहले से ही मावघानी से लपेटकर रख छोड़ा है।" प्रथम गोलमेज सम्मेलन के मदस्यों के वार में उनके कथन का वर्नोज ने इस प्रकार उल्लेख किया है। 'व लदन में महज समय काट रहे हैं, वे भारत में किमी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते। उनके प्रस्ताव अस्पष्ट और धुंधले हैं। उनमें से किसी के पीछे कोई अनुयायी नहीं है। वे लोग मधुर स्वभाव वाले शिक्षित भलमानुस भर हैं।' वर्नोज विचित्र तीक्ष्णता से टिप्पणी करते हुए लिखते हैं "इसमें कोई सदेह नहीं है कि सरोजिनी नायडू के इस कथन में आहत स्वाभिमान की सहज नारी-मुलभ क्षुब्धता काफ़ी मात्रा में है क्योंकि जेल से लौटने पर गोलमेज सम्मेलन के मदस्या का क्याति प्राप्त करत देयना अभिय तो लगता ही है, भले ही वह क्याति कितनी भी दायित्व क्यों न हो।"

सगभग इसी समय सरोजिनी ने इरविन और गांधी इन दोनों प्रधान नायका या वणन—दातविहीन महात्मा और भुजाविहीन महात्मा—इन शब्दों में किया।

लबी खिचने वाली उस चर्चा तथा उसके उतार-चढ़ाव का विस्तृत विवरण यहाँ अपेक्षित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप गांधी इरविन समझौता सामने आया तथा गांधी और सरोजिनी 29 अगस्त, 1931 को द्वितीय मोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जहाज द्वारा लंदन को रवाना हुए। यात्रा शुरू करते समय गांधीजी ने कहा, 'मैं केवल ईश्वर के साथ लंदन जा रहा हूँ जो मरा एक मात्र मापदण्ड है। किंतु उनके साथ साकार चल रही थी—सरोजिनी गायडू।

जैसी कि, आशा की जाती थी समुद्री यात्रा ने उनकी चमत्कारी लेखनी को पर्याप्त रंगीन सामग्री प्रदान की। सदा की तरह इस बार भी उन्होंने अपने बच्चा को पत्र लिखे। 'स्वेज खाड़ी' से "6 सितम्बर, 1931" को उन्होंने एक पत्र में लिखा

'मेरे प्यारे बच्चो। द्वितीय श्रेणी तटस्थ जिज्ञासापूर्ण नेत्रों वाले छात्रों से भरी है। किंतु प्रथम श्रेणी में प्रभाशंकर पाटनी जस विख्यात और प्रतिभाशाली लोग हैं। वे अपनी सत्ता जैसी धवल दाढ़ी के पीछे काठियावाड़ के राज्या में अधिनायकवाद की आधी शताब्दी के सचित्र राजकीयशैली का छिपाए हैं। हिंदू सभ्यता, परंपरा और आदर्शों के सजीव प्रतीक मनमोहन पंडित मदनमोहन मालवीय हैं, मेधावी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और असाधारण रूप से आकर्षक व्यक्तित्व के धनी पणिकर हैं। गहन अनुभव और बौद्धिक गुणा से सुसज्जित उड़ीसा राज्या के परामशदाता नियोगी हैं। शगडालू प्रकृति के किंतु मेधावी और असामान्य स्वाध्याय अचूक स्मृति तथा बौद्धिक शक्ति के स्वामी के०टी० शाह हैं। धनश्यामदास बिडला हैं जो केसरिया रंग का साफा बांधते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र और पैनी है वित्तीय मामला में वह अपनी गहरी दूरदर्शिता, पूर्वानुमान और पैठ के लिए प्रख्यात हैं तथा उनमें यौवन, संपत्ति तथा सफलता का आकर्षण है। फिर शुभ्र हैं जिनका व्यक्तित्व उदास किंचित् वासमय और अधूरा रूमानि हैं, कठोर, गरिमाशाली, मिलनसार और चिकित्सक डाक्टर रहमान हैं, तथा इस तरह यह भले लोगों का समुदाय है।'

उन्होंने आगे चलकर लिखा

"जो मुझे अपने ही उस व्यंग्य का स्मरण दिलाता है जिसका आनंद सबसे अधिक स्वयं 'बौने दरिद्र नारायण' ने ही लिया। मैं व्यंग्य में कहा था कि पंडित मदनमोहन मालवीय तो हिंदू सभ्यता के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करते

हैं और महात्माजी जिस सस्ट्रुति (बल्चर) का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं वह केवल एग्रीबल्चर (सेती) हो सकती है।”

खदन से सरोजिनी बराबर पत्र लिखती रहीं उनके पत्र जहाँ विनोत्पूण होते, वहाँ गहन विचार से परिपूण भी।

‘मैं इस बोन आदमी की सनका और अस्थिर मानसिकताओ से उबकर सचमुच रो उठती हूँ। लगातार तीन मिनट तक भी वह किसी बात पर स्थिर नहीं रहते। बड़ी मुश्किल से मैं एक ऐसा सुंदर मकान तलाश कर लिया है जहाँ से हाइड पाक का दृश्य दिखायी देता है और अधिवृत्त रूप से उह वहाँ बसा दिया है जिससे कि वह वहाँ से लागे को देख सकें लेकिन उनके मस्तिष्क में कुछ ऐसी गडबड है कि अपन प्रति अत्यंत निष्ठावान भीरावहन सहित, सारे कायकर्ताओं की नितांत नापसदगी और विद्रोह के बावजूद वह दरिद्र-बस्ती ईस्ट एंड में चिपके हुए हैं। गांधी के प्रति जनता का दीवानापन अभी तक बना हुआ है और वह अप्रत्याशित क्षेत्रों में जाग उठता है। लेकिन कुल मिलाकर सारी व्यवस्था ऐसी कुशलता से नहीं की गयी है कि इस यात्रा से पूरा लाभ उठाया जा सके। मैं तो उन अधकचरे सता और प्रभावहीन देवदूतों से तंग जा गयी हूँ जो सबके सब उनकी ओर से व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं और विफल हो जाते हैं।”*

यद्यपि सरोजिनी नायडू इंग्लैंड में सुपरिचित थी तथापि उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कम महान न था। उसकी चर्चा मारगरेटा वास न अपनी पुस्तक ‘इण्डिया टुडे एण्ड टुमरो में की है। गालमेज सम्मेलन के सदस्यों का विश्लेषण करते हुए वह लिखती है कि उनमें से एक सरोजिनी नायडू है जो कवयित्री, राजनीतिज्ञ और सभी से सम्बद्ध मामलों का चलता फिरता विश्वकोश हैं तथा जिनमें उनकी अवस्था के अनुरूप बुद्धिकौशल के साथ ही एक युवती जसी जीवतता का संगम हुआ है। सरोजिनी नायडू में किसी भी अन्य भारतीय राजनीतिज्ञ की अपेक्षा वे गुण प्रायः अधिक है जो अंग्रेजों को रुचते हैं। जहाँ वह दूरगो के साथ मजाक कर सकती हैं (शैतानी से सबधा मुक्त नहीं) वहीं वे अपने प्रति व्यंग्य करके भी श्रोताओं को लोटपोट कर सकती हैं। सरोजिनी नायडू में हीनभाव के अस्तित्व का लेशमात्र भी सदेह नहीं होता तथा जब उन्हें अपन देशवासियों के

*पद्मजा नायडू को 23 सितम्बर, 1931 का लिखा गया पत्र

चरित्र में यह लक्षण दियायी पड़ जाता है ता वह अधीर और बेबाबू हो जाती हैं। सम्मेलन की एक बैठक की समाप्ति पर वह मुड़ी और गांधीजी को खोजती हुई बोली, 'हमारा छोटा मिक्की चूहा कहा गया ?' अनायास कही गई यह बात अविस्मरणीय है। एक अर्थ अवसर पर एक प्रतिनिधि द्वितीय सदन के पक्ष में एक ही तक की बार-बार दोहराकर अपने साथिया का इतना उबाए दे रहे थे कि बात सहनशक्ति के बाहर जा रही थी। सरोजिनी नायडू ने उनसे पूछा कि "द्वितीय सदन की क्या आवश्यकता है?" और वह आगे बोली कि मैं तो "तीसरे सदन अर्थात् कुछ राजनीतिज्ञों के लिए हत्यागार के पक्ष में हूँ।"

सरोजिनी की अपनी टिप्पणियाँ भी इतनी विनोदपूर्ण नहीं थीं।

"मुझे इनसे पहले इतनी अधिक निराशाजनक और नीरस सभा में भाग लेने का कभी अवसर नहीं मिला। भारत में हमने एक लम्बा "एकता और सद्दलीय सम्मेलन किया था जिससे हमें बहुत ग्लानि हुई थी यह सभा उस सम्मेलन की अपक्षा निकृष्ट ही सिद्ध हुई है। जो कुछ भी काम हुआ है वह निजी बातचीत के दौरान हुआ है जो कोई निर्णायक रूप नहीं ले सकी है। यह 'बौना आदमी' हर जगह अपना प्रभाव छोड़ता है लेकिन यहाँ उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितनी कि आशा थी यदि वह अपना महान आध्यात्मिक संदेश देने के लिए निवृत्तता तो उसने सारे विश्व पर धाक जमा ली होती। लेकिन जब वह द्वितीय सदन वित्त और मताधिकार जसी बातों की चर्चा करता है तो वह हम अपने साथ पूरी तरह सहमत नहीं कर पाता तथा उसकी चर्चा का स्तर कानून और संविधान जानने वाले साधारणतर व्यक्ति के स्तर से भी नीचा रह जाता है।" *

लेकिन ऐसा नहीं है कि उहे वहाँ काम ही काम करना पड़ा हो और मनोरंजन का अवसर न मिला हो। उन्होंने लिखा 'लेकिन इन सबके अलावा मुझे असह्य सावजनिक और व्यक्तिगत समारोहों में भाग लेने का अवसर मिला है, जैसे भोजन, भाषण तथा आम उल्लासपूर्ण मनोरंजन। निश्चय ही तुम लागू ने दोना अभिनेताओं—चार्ली चपलिन और गांधीजी के चित्र देखे होंगे।—चार्ली चपलिन मुझे बहुत सरल या थोड़े कड़े कि लजीले और आकर्षक लगे। लेकिन सचमुच इस 'बौनेआदमी' ने उनके बारे में पहले

*पद्मजा नायडू का 23 मितम्बर, 1931 को लिखा गया पत्र

कभी कुछ नहीं सुना था।*

'फ्रडम मीटिंग हाउस का समारोह अविस्मरणीय समारोह। मे स था। वहा उपस्थित लोग म स एक न लिखा है कि श्रीमती नायडू 'दशी सिल्क म शान के साथ लिपटी हुई, उनतग्रीवा, आचरण म गरिमाय, एक ससवत और सुंदर व्यक्तित्व नारीत्व का एक गौरवपूर्ण नमूना लग रही थी। जब वह सभागार म प्रविष्ट हुइ और अपन स्थान पर पहुची तथा अग्रेज पुरुषा और महिलाआ की खचाखच भीड से उहान सम्मोहक अभिनदन स्वीकार किया तव सहज ही एसा लगा कि हमारी दृष्टि के सामने काई सम्राणी खडी है। इन पविता के लेखक डा० हेस होम्स आगे लिखत है कि गाधीजी के मित्रा और साथिया की सूची भारत की महानतम महिला सरोजिनी नायडू के नाम के उल्लेख व विना अधूरी ही रह जाएगी। उनम मी गाधीजी की उस शक्ति का पूण स्वरूप देघता हू जिसक द्वारा वह मनुष्यो की आत्मा को वशीभूत कर लेत है तथा लोह क नही आत्मा के बधनो म बाध लेते हैं। "

हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति उनकी उत्कट निष्ठा के कारण उस समय उनका हृदय टट गया जब सम्मेलन की कायवाही के दौरान साम्प्रदायिकता का तत्व उभर कर घरातल पर आया। उस समय उहाने कहा

'पिछलासप्ताह एक भयकर सप्ताह था उसके दौरान मैं हर घडी सांप्रदायिक समस्या के हल की तलाश म चिंतातुर प्रयास करती रही जिससे कि दुनिया के सामने हमे शमिदा न हाना पडे। उस सप्ताह को झेलकर मैं जीवित बच गयी, यह मानव के बूते की बात नहीं थी मुझे लगता है कि या तो मैं अमानवीय हू अथवा देवी। लेकिन शम और दुख, सघप और फूट निरतर हमारे भाग्य मे बधे है। आज की दुनिया मे इतना अधिक दुखी और भारी मन और किसी का नहीं हो सकता जितना कि इस प्रपीडित 'बीने आदमी' का भग्न हृदय है जिसे एक बार फिर हार खानी पडी है क्याकि उसके देशवासी केवल दास होने योग्य ही है। दोषारोपण करने का लाभ ही क्या है जब सब दोषी हो ? परंतु अतिम घडी मे विफल होने वाले मुसलमान नहीं थे वरन् हिंदुओ और सिखा के भय अविश्वास तथा स्वाध थ।' **

*पद्मजा नायडू को 23 सितम्बर, 1931 को लिखा गया पत्र

**पद्मजा नायडू को 8 अक्टूबर, 1931 को लिखा गया पत्र

ऐसी स्थिति में यह आश्चर्य की बात नहीं मानी जाएगी कि सरोजिनी को ऐसा लगा कि उनके लिए सम्मेलन की मेज पर भाषण देने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण बाय परोक्ष में प्रमुख नायकों के बीच अनौपचारिक बातचीत की व्यवस्था करना है। इस विषय में उठोने जो भूमिका निवाही उसकी पूरी जानकारी कभी नहीं मिल सकेगी। यह बात उन लोगों को ही भली प्रकार मालूम थी जो इस विषय से संबंधित थे तथा वे उनकी भूमिका की भूरिभूरि सराहना भी करते थे लेकिन वे सब तो अब दिवंगत हो चुके हैं और उस कहानी को पूरा करने के लिए हमारे पास लिखित रूप में बहुत सामग्री नहीं है।

अतः तक सरोजिनी खिन्न और भौन दृष्टा बनी रही। व जिस बैठक में बोलने के लिए खड़ी हुईं उसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अंतिम बैठक ही कहा जा सकता है। यद्यपि वह स्वयं अपने भाषण से पूरी तरह सतुष्ट नहीं थी तथापि वह हमेशा की तरह प्रभावशाली रहा।

“मुझे नहीं लगता कि वह भाषण कोई मेरे बहुत अच्छे भाषणों में से था। उस वातावरण में बोला ही कैसे जा सकता था किंतु फिर भी कनल ट्रेच बाहर आए और बोले कि ‘एक भी आख सूखी नहीं रही जबकि हम लोगों को सुदृढ़ व्यक्ति माना जाता है।’ लाड चांसलर और अटार्नी जनरल जान जोवेट, लाड लीघियन और दूसरे लोग काफी विचलित दिखाई देते थे लेकिन चालाक बूढ़े यहूदी लाड रीडिंग ने आज मुझसे कहा ‘वह एक अच्छा भाषण था, मुझे उसमें गहरी दिलचस्पी आधी लेकिन तुम मुझसे यह अपेक्षा नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे समूचे भाषण से सहमत हो जाऊंगा।’ वस्तुतः मुझे उनसे वैसी अपेक्षा थी भी नहीं क्योंकि मैंने उनसे सत्ता के स्वैच्छिक परित्याग की उदारता प्रदर्शित करने की भाग नहीं की थी।”*

सरोजिनी ने अपनी आवाज केवल भारत के लिए ही नहीं, भारत की महिलाओं के लिए भी बुलंद की। आगामी राजनीतिक सुधारों में निहित सभावनाओं को महिला समूहों की नेताओं ने पूरी तरह पहचाना और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय महिला संध और भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद ने अपनी आवाज को प्रभावशाली बनाने का संकल्प करके एक सम्मिलित सम्मेलन बुलाया तथा तत्काल लिंग आदि के भेदभाव से मुक्त वयस्क मताधिकार

* पंचजा नायडू को। दिसम्बर, 1931 को लिखा गया पत्र।

दिए जान की माग की। वह प्रस्ताव सभी सबधित अधिकारिया के पास भेजा गया। सरोजिनी न पिछले साल की जनवरी में बंबई में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षता करत हुए जाए द कर कहा था कि मैं नारी आन्दोलनकारी नहीं हूँ और मैं कभी भी वह भूमिका नहीं निवाहूंगी क्योंकि महिलाओं के लिए विशेष व्यवहार की माग उनकी हीनता की स्वीकृति है। भारत में ऐसा कुछ रहा ही नहीं क्योंकि यहाँ तो महिलाएँ हमेशा राजनीतिक परिपदा और रणक्षेत्र में पुरुषों के साथ बंधे संधा मिलाकर पड़ी रही हैं।

गोलमेड सम्मेलन की समाप्ति हात ही उनका दक्षिण अफ्रीका जान वाले प्रतिनिधिमंडल की सदस्यता नियुक्त कर दिया गया और सरोजिनी वहाँ के लिए जहाज से रवाना हो गयी।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की दुदशा ने ही पहले पहल गांधीजी के हृदय का इतना आलाडित कर दिया था कि उन्होंने अपने वकालत के दफ्तर के एकांत का परित्याग करके मानवता की सेवा के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने पहले पहल सविनय अवज्ञा की पद्धति का माट तोर पर प्रयोग किया था जिससे वह भारतीय स्वाधीनता संग्राम में पूर्णता के शिखर तक ले गए।

उस सारी कहानी को यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि आरंभ से ही दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उस समझौते की भावना और शर्तों का उल्लंघन किया जिसके आधार पर अभागे भारतीय किसानों का गुमराह करके जोहा सबग को साने की उन खानों में मजदूरों की तरह काम करने के लिए ले जाया गया था जिनकी खोज उसी समय हुई थी।

भारतीय लोकमत इस प्रश्न पर पूरी तरह जागृत तथा उत्तेजित हो उठा था अतः लोकप्रियता प्राप्त करने की इच्छा से भारत सरकार ने 1927 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार के साथ केपटाउन समझौता किया जिसके अनुसार यह तय हुआ था कि प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए एक भारतीय एजेंट नियुक्त किया जाएगा। इस समझौते में यह योजना भी शामिल थी कि प्रवासी भारतीय यदि भारत लौटना चाहेंगे तो उन्हें यात्रा-खर्च में सहायता दी जाएगी और जा वही रहना पसंद करेगा उनके सामाजिक सुधार की व्यवस्था की जाएगी। तथापि समझौता उन वजहों को दूर कराने में समर्थ सिद्ध नहीं हुआ जिनके कारण भारतीय मूल के लोग कुछ क्षेत्रों में न जापार कर सकते थे, न बस सकते

थे और न स्वामित्व प्राप्त कर सकते थे ।

किंतु कुछ भारतीय उन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने में सफल हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने 1930 में ट्रांसवाल एशियाई भूमिस्वामित्व अधिनियम पारित कर दिया जिसमें यह व्यवस्था थी कि जिन भारतीयों ने जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया है उन्हें पांच वर्षों के भीतर जगह खाली कर देनी होगी तथा अपने लिए निर्धारित क्षेत्रों में चला जाना होगा । इस अधिनियम का प्रभाव जिन भारतीयों पर पड़ रहा था वे अधिकांशतः व्यवसायी थे और यह बात जाहिर थी कि इस अधिनियम के फलस्वरूप उनके तत्कालीन व्यवसाय चौपट हो जाते और आगे भी वे लाभकारी व्यवसाय नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके लिए पृथक् किए गए क्षेत्र व्यापार के प्रमुख केंद्रों से दूर थे ।

1927 के केपटाउन सम्मेलन में विशेषतः उसकी उस धारा पर फिर से विचार करने के लिए जिसमें भारतीयों की भारत वापसी में सहायता का उल्लेख था तथा नए अधिनियम से उत्पन्न परिस्थिति का अध्ययन करने की दृष्टि से दोनों सरकारों ने यह तय किया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के तत्काल बाद एक दूसरा सम्मेलन बुलाया जाए । भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य सर फजले हुसन ने किया । उसमें श्रीनिवास शास्त्री और सरोजिनी जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति, दो प्रमुख यूरोपियन और सचिव के रूप में गिरजाशंकर बाजपयी थे ।

इतनी महान और गंभीर सगति में भी सरोजिनी हमेशा की तरह दुर्दमनीय बनी रहीं । पहली ही बैठक में श्रीनिवास शास्त्री ने अविवेक पूर्वक यह कह दिया कि ' मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि सरोजिनी प्रतिनिधि मंडल में क्या है ' यह सुनते ही सरोजिनी ने तत्काल उत्तर दिया, ' श्रीनिवास शास्त्री इस बात के लिए पछताएंगे कि उन्होंने इस बारे में सावजनिक तौर पर स्पष्टीकरण मांगा है । मैं यहाँ केवल इस कारण आयी हूँ कि मेरे नेता (गांधीजी) को पौर्वात्य पुरुषों की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा नहीं था अतः उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उसको पौर्वात्य महिलाओं की चिरंतन बुद्धिमत्ता से सुदृढ़ किया जाए ।

प्रतिनिधि मंडल में उनकी भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है । पत्र उन्होंने अवश्य लिखे होंगे मगर वे उपलब्ध नहीं हैं, समाचार पत्रों के सवालों में घटनाओं का उल्लेख मात्र है जैसे दक्षिणी अफ्रीका के प्रधानमंत्री

जनरल हटजोग द्वारा सरकारी स्वागत । प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को जो प्रतिवेदन दिया होगा वह आज तक प्रकाश में नहीं आया है । राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक गोपनीय फाइल है । इसमें पिछे शायद यह कारण रहा हो, जसा वर्तमान स्थिति से जाहिर ही है कि प्रतिनिधि मंडल अधिक सफल नहीं रहा । किंतु उसकी यात्रा के कारण दूषित द्रांसवाल अधिनियम कुछ सीमा तक संशोधित कर दिया गया था, अतः वह कुछ तो फलीभूत रहा ही ।

तूफान से पहले की खामोशी

सरोजिनी इन परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका से लौटी। वे कांग्रेस काय समिति की एकमात्र सदस्या थी जो जेल से बाहर थी। अतः उहाने कांग्रेस की कायकारी अध्यक्षता का भार सभाल लिया तथा 3 मार्च, 1932 को जारी किए गए एक वक्तव्य में आंदोलन के लिए जनता का आह्वान किया।

उहोंने अपने वक्तव्य में सरकार से कड़ी टक्कर लेने के लिए कांग्रेस के कायकर्ताओं को बधाई दी और उह बतया, “इरविन ने जैसे अध्यादेश कई महीनों में जारी किए थे उनसे कहीं अधिक दमनकारी अध्यादेश विलिंगडन ने आंदोलन के शुरू में ही या यो कहे कि आंदोलन शुरू होने के कई सप्ताह पहले ही हमारे सिर पर पटक दिए।”

उहोंने पूछा कि हमारे अहिंसक युद्ध के बढाई महीने बाद आज क्या स्थिति है? लगभग साठ हजार महिलाएं और बच्चे जेल जा चुके हैं और 1932 का विदेशी कपड़े का आयात पहले की अपेक्षा भी कम हो गया। हम लेख रहे हैं कि प्रदर्शन नियमित रूप से हो रहे हैं हड़तालें नियमित तौर पर की जा रही हैं और अध्यादेशों का नियमित रूप में उल्लंघन हो रहा है। बंबई पूर्णतया संगठित होकर युद्ध परिपद के आदेशों का परिपालन कर रहा है धमकिया और धरपकड़ के बावजूद एक बाजार भी ऐसा नहीं बचा है जिसमें हड़ताल होनी बंद हो गई हो।

उसके पश्चात् उहोंने 6 अप्रैल से 13 अप्रैल, 1932 तक प्रदर्शना और धरने

का राष्ट्रीय सप्ताह और 21 अप्रैल से 27 अप्रैल, 1932 तक डाकघाना का बहिष्कार करने के लिए डाक सप्ताह मनान के आदेश जारी किए।

सरोजिनी का मस्तिष्क महत्वपूर्ण योजनाओं और वस्तुओं की भावना से भरा हुआ था, उन्होंने प्रांतीय कांग्रेस समितियों को लिखा कि वह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में कांग्रेस का अगला अधिवेशन करना चाहती हैं। अधिकांश प्रांतीय अध्यक्ष पकड़े जा चुके थे अतः आंदोलन के संचालन के लिए प्रत्येक प्रांत में अधिनायक नियुक्त कर दिए गए थे। सरोजिनी ने उनसे अनुरोध किया कि वे कांग्रेस अधिवेशन के लिए अपने प्रतिनिधियों को मनानीत कर दें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अधिवेशन की कायदाही अध्यक्षीय भाषण और निम्न तीन प्रस्तावों तक ही सीमित रहेंगी

- 1 कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य होगा।
- 2 कुछ विशेष परिस्थितियों में सचिनय अवज्ञा का पुनर्जीवित करन से सम्बंधित कामकारिणी समिति की अंतिम बैठक के प्रस्ताव का अनुमोदन।
- 3 गांधीजी को कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि और प्रवक्ता के रूप में स्वीकार करना।

उनके आदेशों के अनुसार दिल्ली में एक स्वागत समिति गठित कर ली गई। सरकार ने तत्काल उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। दिल्ली और बंबई की सरकारों के बीच तार और पत्र भी आ गए। 4 अप्रैल, 1932 के पत्र में नई दिल्ली से लिखा गया

"सरोजिनी नायडू की गतिविधियों के कारण उनको निकट भविष्य में ही किसी समय गिरफ्तार करना पड़ सकता है, इस संभावना की दृष्टि से बंबई सरकार वैसी कायदाही अपरिहाय होने पर यह मान सकती है कि उस भारत सरकार की सहमति प्राप्त है।"

बंबई के पुलिस कमिश्नर ने 8 अप्रैल, 1932 को गोपनीय अध्यादेशकारी पत्र संख्या एस० डी० 2840 में लिखा

"मुझे यह निवेदन करना है कि गृहमंत्री रविवार का सुबह होने वाले सम्मेलन में सरोजिनी नायडू की गिरफ्तारी के प्रश्न पर चर्चा करना चाहेंगे। मूलजी जेठा बाजार में स्वदेशी कक्षा के उदघाटन के अवसर पर होने वाली कायदाही संभवतया उसके लिए पर्याप्त दधानिक

आधार प्रस्तुत कर लेगी। सरोजिनी नायडू को कायसमिति की सदस्या के नाते गिरफ्तार किया जा सकता है अथवा राष्ट्रीय सप्ताह कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी होने के आधार पर, अथवा मूलजी जेठा बाजार के उद्घाटन के अवसर पर दिए जाने वाले भाषण के आधार पर। ”

10 अप्रैल, 1932 के सम्मेलन की कायवाही से एक उद्धरण प्रस्तुत हैं “इस बारे में सदेह है कि सरोजिनी नायडू पर त्रिभिनल लाँ अपराध कानून सशोधन अधिनियमके अंतर्गत सफ़रतापूर्वक मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है अतः यह निश्चय किया गया कि धारा 4 ई० टी० ओ० के अंतर्गत उनके नाम 24 घंटे के भीतर बर्बई छोड़कर जाने का आदेश जारी कर दिया जाए।”

17 अप्रैल, 1932 के सम्मेलन की कारवाई का उद्धरण

“यह निष्पत्ति लिया गया कि इस महिला के विरुद्ध तब तक कारवाई नहीं की जाए जब तक यह प्रमाणित अपराध की दोषी नहीं पाई जाए। यह सम्भवतः कांग्रेस के अधिक नरम वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और इसका जसा प्रभाव है उससे कांग्रेस की अधिक आपत्तिजनक गतिविधियों पर अकुश लगेगा।

बर्बई के पुलिस कमिश्नर ने 19 अप्रैल, 1932 के पत्र में लिखा

“ऐसा नात हुआ है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू 22 अप्रैल को फ्रिटियर मेल में दिवंगी के लिए रवाना होगी।”

समस्त प्रांतीय सरकारों के नाम 19 अप्रैल, 1932 को निम्न तार भेजा गया

“सरोजिनी नायडू का इराना आगामी 22 तारीख को बर्बई में दिल्ली के लिए रवाना होने का है। भारत सरकार का विचार है कि राष्ट्रीय सप्ताह और कांग्रेस के अधिवेशन के सिलसिले में कांग्रेस की कायकारी अध्यक्ष तथा कायसमिति की सदस्या की हैमियत से उनकी गतिविधि के आधार पर उनकी गिरफ्तारी और त्रिभिनल ला सशोधन अधिनियम के अंतर्गत निश्चित आरोपों पर उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना पूरी तरह उचित होगा। इस कायवाही के न होने तक भारत सरकार का विचार है कि यह गिरफ्तारी आपातकालीन शक्ति अधिनियम की धारा तीन और चार के अंतर्गत उचित होगी तथा इससे दिल्ली प्रशासन को राहत की मास मिलेगी, अथवा उनके

दिल्ली के लिए रवाना होना स पहल ही बबई सरकार आवश्यक कायवाही कर सकती है तथा यदि वह ऐसा कर ता भारत सरकार कृतज्ञ होगी। भारत सरकार यह ठीक समझती है कि यदि तपपरिषद गज्जर भी उचित समझें तो उन पर किमी निश्चित आरोप क आधार पर मुकदमा चलाय जाने की स्थिति म शाही वकील को छह महीन स अधिक क दंड की माग नहीं करनी चाहिए।'

उपयुक्त तार क संबध म बबई सरकार की फाइल म यह टिप्पणी जकित है

महामहिम को यह बात है कि सरोजिनी नायडू क मामले म पुलिस कमिश्नर जीर मुख्य प्रेसीड सी मजिस्ट्रेट क साथ अनेक वार चर्चा हा चुकी है तथा वह इस निष्कष पर पहुच है कि ऐसा कई प्रमाण नहीं है जिसक आधार पर यायालय श्रीमती नायडू को दंडित कर सक। उहाने बबई म खुलआम जो कुछ किया और कहा है उसम स कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है तथा हम बीच म ही पकड गए पत्रों की प्रामाणिकता सिद्ध नहा कर सकते और उन पर उनक हस्ताक्षर भी नहीं हैं। न उनको धारा 3 के अतगत कुछ दिना क लिए गिरफतार करने का ही कोई लाभ है क्याकि यदि उनको छोडा गया तथा पुन धारा 4 के अतगत उसके उल्लघन क आरोप म पकडा गया तो व्यथ ही एक के स्थान पर दो उत्तेजनापूण पवरें समा चार पत्रों म प्रकाशित हागी। अत महामहिम का विचार है कि सही रास्ता यह है कि पुलिस कमिश्नर सरोजिनी नायडू को बल यह आदेश जारी कर दें कि वह बबई छोडकर बाहर न जाए। वह अपने कायक्रम की पहले ही घोषणा कर चुकी हैं अत वह निश्चित रूप से इस आदेश का उल्लघन करेंगी। इस स्थिति मे वे रेलगाडी म चढने के बाद बबई स अगले स्टेशन पर गाडी ठहरते ही गिरफतार कर ली जाएगी। इस उपाय स भारत सर कार और दिल्ली प्रशासन दोनों के प्रयोजन पूरी तरह सिद्ध हो जाएगे। दोनो यही चाहते हैं कि वे दिल्ली न पटुचने पाए।

इम निणय का समुचित रीति से पालन किया गया तथा सरोजिनी के पास शीघ्र ही निम्न पत्र पहुच गया

क्योंकि मैं इस बारे मे जाबवस्त हू कि यह मानने के तकसगत कारण है कि आप सावजनिक सुरक्षा अथवा शांति के विरुद्ध काय करती रही हैं अथवा

करने वाली हैं, अतः मैं, पैंट्रिय कैंली पुलिस कमिश्नर, वबई आपके पास यह आदेश भेजता हूँ कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगे बढ़ाने से संबंधित किसी कायदावाही तथा किसी सावजनिक सभा में भाग लेने से बाज आएँ और पुलिस कमिश्नर की अनुमति लिए बिना वबई नगर की सीमाओं को पार न करें।”

सरकार का जैसा अनुमान था सरोजिनी ने नियंत्रण आदेश का उल्लंघन किया। इसने बाद की घटनाओं का उल्लेख 23 अप्रैल, 1932 की एक पुलिस रिपोर्ट में इस प्रकार मिलता है

“एक छपे हुए पत्र में जनता से कल अपील की गयी थी कि वह वबई से ट्रेल स्टेशन पर सरोजिनी नायडू को विदायी दे। उसके अनुसार 22 तारीख को शाम 6 बजे से ही लोग स्टेशन पर एकत्र होने लगे। लगभग पचास व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे और कोई पचास ही प्लेटफॉर्म के बाहर थे। सरोजिनी नायडू लगभग 7 बजे स्टेशन पहुँची। उनको देखते ही हाल में एकत्र भीड़ ने इत्तलाव ज़िंदावाद जस नार लगाए। रेलवे पुलिस ने उन्हें शीघ्र ही खामाश कर दिया। श्रीमती नायडू सीधी अपन प्रथम श्रेणी के दो बथ वाले डिब्बे की ओर चली गयी तथा 7 बज कर 30 मिनट पर गाड़ी के छूटने तक मित्रों से बातचीत में व्यस्त रही। रवानगी के समय से थोड़ा पहले लाल कमीज पहने हुए कांग्रेस के दा स्वयंसेवक प्लेटफॉर्म पर गए तथा कांग्रेस के बड़े हाथों में लेकर उनके डिब्बे के सामने पहरे पर तैनात हो गये। जब गाड़ी रवाना हो गयी तो प्लेटफॉर्म और हाल में एकत्र भीड़ ने सदा की तरह कांग्रेस के नारे लगाए। दोनों स्वयंसेवक प्लेटफॉर्म से निकलते समय जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। रेलवे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।”

पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार सरोजिनी को अगले स्टेशन बांद्रा पर गाड़ी रुकते ही गिरफ्तार कर लिया गया और अंधर रोड जेल भेज दिया गया। किंतु सरकार भी उन्हें अत्यंत असाधारण कड़ी मानती थी। इस बारे में भीरा बहन ने लिखा है “मुझे यह मालूम ही न था कि अश्रेणी की कैदी होने के नाते मुझे सब प्रकार की सुविधाएँ पाने का अधिकार था, लेकिन अब मरी बँकरक में सरोजिनी दबी के लिए प्रथम श्रेणी का साज सामान जाने लगा। इसमें एक पलग, शूगार की मेज जिस पर ब्रुश और कधा था, स्नान के लिए टब आदि

और परदे भी थे। मेट्रन बहुत उत्तजित थी। उमक वाग अगले दिन मरोजिनी देवी आयी। जीवतता और वागपटुता उनम स फूटकर वह रही थी। यह सब है नि वह जेल स ग्राहर जिम गहमा गहमी और उत्तेजनापूण वातावरण म स होकर गुजर रही थी उसने उह धरा दिया था लनिन उनकी आयु के भार और उनकी व्यथा घटना ने उहें कभी म्लान नहीं किया। *

उस जल म उनका निवास बहुत लवा नहीं रहा। शीघ्र ही उनका वहा स यरवदा की महिना-जन म स्थानांतरित कर दिया गया जा उस पुरुष-जेल क ठीक सामने थी जिमम गाधीजी नजरबंद थे।

अभी व दानो यरवदा जल म ही थे कि 8 अगस्त 1932 को सरकार न साप्रदायिक-निणय की घोषणा कर दी। यद्यपि गाधी जी ने एक पीडाजनक अनिवायता के तौर पर मुसलमाना क लिए पूयक निर्वाचन क्षेत्र का सिद्धांत स्वीकार कर लिया था तथापि जब इस सिद्धांत को अछूती अथवा हरिजना पर भी लागू किया गया तो वे क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने तत्काल ब्रिटिश प्रधानमंत्री का लिखा, मुझ आपके निणय का प्रतिरोध अपना जीवन दाव पर लगाकर करना पड रहा है और उहान प्रतिरोध स्वरूप आमरण शुरू कर दिया है। यह ऐतिहासिक उपवास जल म एक सफेद पलंग पर आम क पेड क नीचे शुरू हुआ। उस समय महादेव देसाई और सरदार पटेल उनके साथ थे। उपवास का आरंभ प्रात कालीन प्राथना स हुआ। प्राथना के अंत म महात्मा गाधी की मधुर गायिका शिष्या रहाना बहन तयबजी न गाधी जी का प्रिय भजन 'वैष्णव जन गाया। दशनार्ययो की भीड जल क आगन म गाधीजी के समीप बठने और उनके इस आत्मारोपित कष्ट मे उनके प्रति सवेदना प्रकट करने के लिए उमड पडी। सरोजिनी नायडू को तुरंत जल के महिला विभाग स वहा लाया गया तथा वहा उ होने जो भूमिका अदा की उसका वणन गाधीजी क निष्ठावान सचिव प्यारेलाल ने इस प्रकार किया है

जब इन पक्त्तिया का लेखक 21 तारीख (21 8 32) को तीसरे पहर गाधी जी स मिलने गया तब उ होने (सरोजिनी ने) स्वय उनके अग्र रक्षक के रूप मे काम करना शुरू कर दिया था। उपवास की पूरी अवधि भर वे मा की तरह उनकी सभालती रही तथा सवरे से शाम तक सतरी की

*दा स्प्रिटस पिलग्रिमेज—ले० मीरा बहन, पण्ड 161

तरह उन पर पहरा देती रही, एव मा और परिचारिका दोनों के अनु-
लघनीय अधिकार का उपयोग करके अपने प्रतिपाल्य (गाधीजी) तथा समूचे
घर पर आतक जमाए रही। *

यह बात सबविदित है यद्यपि हरिजनो के सबमाय नता डा० अम्बेदकर ने
उपवास को "एक राजनीतिक चक्का" कहा था तथापि गाधीजी की मृत्यु
की आशंका के कारण वे तथा कुछ हिन्दू नेता हरिजनो के राजनीतिक प्रतिनिधित्व
के लिए कोई नई योजना तयार करने का विवश हो गए थे। जब गाधीजी
ने अपने क्षीण स्वर से उनके कान में फुमफुमाया, 'मेरा जीवा तुम्हारी जेब
में पड़ा है' ** तब अम्बेदकर ने हथियार डाल दिए। यह योजना पूना पकट के
नाम से प्रसिद्ध हुई। यह दोनों पक्षा के लिए सतोपजाव थी अतः ब्रिटिश प्रधान
मन्त्री ने भी इसे स्वीकार कर लिया। जब उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया तो
गाधीजी ने कस्तूरबा, सरोजिनी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और कुछ अन्य साथियों की
उपस्थिति में थोड़ा सतरे का रस पीकर उपवास तोड़ दिया।

किंतु सरोजिनी का दायित्व पूरा नहीं हो पाया था। गाधीजी उपवास
के कारण बहुत दुबल हो गए थे तथा यह आवश्यक था कि मिलन के लिए आने
वाले असह्य लोगों के आग्रह से उन्हें बचाया जाता। इन दशकों में एव ईसाई
मिशनरी भी था जिसने वाद में लिखा

"मैं महान कवयित्री और वनता सरोजिनी नायडू को देखकर अचरज में पड़
गया था। वह भीतर से ही घूर रही थी मानो कोई विशाल शिकारी पक्षी
अपने छोट बच्चों की रक्षा कर रहा हो। उनकी तुलना में जल के पहरेदार
अधिक सौम्य प्रतीत होते थे।'

उपयुक्त पत्रियों का लेखक क्षण भर के लिए चकरा गया और यह नहीं
समझ पाया कि पुरुषों की जेल में सरोजिनी कैसे पहुँच गई

"कुछ क्षणा तक ध्यान से देखने के बाद मुझे यह पता चला कि व गतरी
को यह निणय करने में सहायता कर रही थी कि असह्य दशनायियों में

*गाधी रीडर, पृष्ठ 283

**परवदा जेल में दीपकालिक उपवास के दिना में जेल के अधीक्षक बनल
भडारी से भेंट-वार्ता

किन को उनके वदी नेता के दशन के लिए बुलाया जा सकता है।*
 मई 1933 म गाधीजी ने फिर स घोषणा की कि वह छुआछूत के पाप के
 विरुद्ध आत्मशुद्धि के निमित्त 21 दिन का उपवास करेंगे। पुलिस के महानिरीक्षक
 कनल डायल के एक गोपनीय पत्र म इस बारे म कहा गया है
 "प्रसंगवशात लिख रहा हू कि आज सवेरे जव मैं सरोजिनी नायडू से मिला
 तो मुझे लगा कि वे इस बूढ़े की बदर घुड़बिया स तग आ गयी हैं तथा
 यदि सरकार उह गाधीजी स मिलने की अनुमति द द तो वह उनकी अच्छी
 तरह धुनाई करेंगी। मैंने उनस कहा कि आप भेंट के लिए प्रायनापत्र दे
 दीजिये। मेरा विचार है कि यदि वह उनस मिल लें ता अच्छा होगा
 क्योंकि वह निश्चय ही उन पर सयतकारी प्रभाव डाल पाती हैं तथा उनकी
 एक विशेष भेंट ही उपवासो के प्रति उनक जाक्स्मिक उत्साह को अवरुद्ध
 कर देगी। (हस्ताक्षर) ई० ई० डायल।"

इसके बावजूद गाधीजी ने 8 मई 1933 को दोपहर के वारह बज उपवास
 आरभ कर दिया। यह उपवास सरकार पर किसी प्रकार का दबाव डालने के
 लिए नहीं किया जा रहा था अत सरकार को लगा कि व्यथ ही गाधीजी की
 सभावित मृत्यु का दोष अपने सिर पर क्यों लिया जाए अत उसने उसी दिन
 शाम के समय उह सरोजिनी सहित रिहा कर दिया और वे उनक कंधे का
 सहारा लेकर जेल से बाहर आए जहा से उह लेडी ठाकरसी के घर ले जाया
 गया। वहा कस्तूरबा और सरोजिनी ने निरंतर उनकी सेवा की और उन्होंने
 21 दिन का उपवास पूरा कर लिया। कुछ सप्ताह रक्कर जब गाधीजी म कुछ
 शक्ति आ गयी तो वह बर्धा के अपने आश्रम म चले गए तथा सरोजिनी न राज
 नीतिक बाय फिर स शुरू करने के पहले कुछ समय अपने परिवार के साथ
 हैदराबाद म बिताया।

उहे उस विश्राम की बहुत आवश्यकता थी। उसके बाद सरोजिनी बर्बाई
 जाकर फिर राजनीति म कूद पड़ी। कायसमिति की सदस्यता के साथ साथ वह
 अनेक वर्षों तक बर्बाई प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष भी रही थी। एक समय
 एस० के० पाटिल और आबिद अली उनके सचिव थे। स्वतंत्र भारत की केंद्रीय
 सरकार म एस० के० पाटिल मंत्रिमंडल के सदस्य बने तथा आबिद अली कई

*वापू—ले० मेरी वार, पृष्ठ 24, 25 और 26

वर्षों तक भारतीय ससद में उल्लेखनीय सेवा करने के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय श्रम आंदोलन में सर्वोच्च पक्षा तक पहुँचे, इसका कुछ श्रेय तो उनके भागदशक (मरोजिनी नायडू) को प्राप्त होता ही है।

गोन्मेड सम्मेलन के विचार विमर्श के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1935 का इडिया बिल तैयार किया और उसे ब्रिटिश ससद में पारित कराया। 1936 में आने वाले आम चुनावों में महिला उम्मीदवारों के लिए क्षेत्र चयन दिया था तथा मरोजिनी ने भारत की महिलाओं को अपने से अपक्षित नेतृत्व प्रदान करने में कभी कसर नहीं उठा रखी। जेल से छूटने तथा हैदराबाद में विश्राम के लगभग तत्काल बाद ही उन्होंने दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगस्त 1934 में वह महिला भारतीय सभ के समक्ष भाषण देने के लिए मद्रास गयी। तब भी वहाँ के लिए वह किसी को क्षमा नहीं कर सकती थी, उन्होंने महिलाओं के सामने निम्न प्रश्न पेश करके उन्हें यथायक सामना करने के लिए विवश कर दिया

“क्या आपके लिए करने को कोई काम नहीं है? क्या अनाथ बच्चे दया पूर्ण सहायता के लिए नहीं चीख रहे हैं? क्या शताब्दियों से विधवा का चीत्कार यह कहता हुआ काल के गलियारे के उस पार नहीं पहुँच पाता—बीते हुए काल के गलियारे के पार ही नहीं, वरन् आज के द्वार पर दस्तक देत हुए—कि ‘हमारे साथ अत्याय हुआ है, आपकी पीढ़ी हम हमारी दासता की स्थिति से मुक्त कराने के लिए आगे आए’? क्या देश की अशिक्षित महिलाएँ मौन रूप में कितु साथ ही स्वरामूक आपकी आवाज़ नहीं दे रही हैं? क्या यहाँ गाँव नहीं है जिन्हें अपनी स्थिति के सुधार और अपनी मात्र बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपके परामर्श, आपके सहारे, आपके वात्सल्य और आपके भागदशन की आवश्यकता है?”

उसके बाद उन्होंने अपने श्रोताओं को, जिनमें अधिक संख्या पश्चिमीय महिलाओं की थी, कहा कि अब स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग लेकर तथा प्रतिदिन थोड़ा कात कर और घादी बुनकर शत्रु से कम पर उतरना चाहिए।

“आपमें से कितने ने स्वदेशी के लालित्य और रमणीयता के बारे में सोचा है? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि स्वदेशी का अर्थ है अत्यंत अप्रिय बुनावट और रंग के बड़े पहनकर अपने आपको देखने में पूर्णतया भोडा बना लेना, यानी वस्त्र जितना ही अधिक गुरूप हो स्वदेशी की भावना

उतनी ही ऊँची मानी जाएगी। लेकिन स्वदेशी की मेरी परिभाषा इससे सवधा भिन्न है। मेरे लिए स्वदेशी भले ही गांधीजी व चरखे से शुरू होती है लेकिन वह वही समाप्त नहीं हो जाती। मेरे लिए उसका अर्थ है इस देश के प्रत्येक कला और कौशल को पुनर्जीवित करना जो आज मरणासन है। उसका अर्थ है प्रत्येक दस्तकार—रगरेज, बसीदाकार, सुनार, आभूषण में धागा बाधने वाले कलावस्तुकार तथा घर की छोटीमोटी वस्तुएं बनाने वाले—को फिर से आजीविका प्रदान करना। ये समस्त मरणासन उद्योग तुम्हारे हाथों के चमत्कार पूरा सस्पेश की राह देख रहे हैं जिससे कि उन सहस्रो लोगो को पुन आजीविका और जीवन का अवसर प्राप्त हो सके जो थोड़े से अभिन्न और थोड़ी सी सहायता के अभाव में आपके देश के बेरोजगार और हाताश लोगो में शामिल हो गए हैं। मेरे लिए यह हमारे समूचे साहित्य का पुनर्जागरण है जो हमारे जीवन के आधुनिक चिंतन के अर्थ का एक नया दृष्टिकोण है जो हमारे जीवन के प्रयोग का प्रतीक बन गया है जो देश व भीतर प्रत्येक ससाधन की खोज और दोहन करेगा। मेरे लिए उसका अर्थ है भारतीय राष्ट्रपन की आत्मा। मैं यहाँ राष्ट्रीयता शब्द का प्रयोग नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें से दूसरो से पर्यक होने की गंध आती है, मुझे वह निहायत नापसंद है। राष्ट्रवाद के आदर्श सजन में प्रत्येक महिला निर्मात्री है। मैं चाहती हूँ कि भारत की महिलाओं में इस महान और गतिमय राष्ट्रीय चेतना जागत हो जिसकी शक्तियों का सामाज्य लोगो के हितों के लिए सग्रह किया जाना और उनमें सामजस्य विठलाया जाना है।' कुछ समय बाद सरोजिनी ने महिलाओं का पुन उदबोधन किया। कराची में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अधिवेशन में बोलते हुए उन्होंने पुन भारत की समस्त जातियों और ससार के समस्त राष्ट्रों व बीच एकता और सम वय के अपने सूत्र को आगे स्पष्ट किया

“भारत का आदर्श और उसकी प्रतिभा सदा सवसमावेशकारी रहे हैं अप वजनकारी नहीं, वे सावभौमिक सस्कृति और चिंतन पर आधारित रहे हैं। भारत के लोग जब विश्वगुरुओं द्वारा सिखाये गए मनुष्य की एकरूपता के मौलिक आदर्श को समझ जाएंग तब वे ससार को युद्ध रोकने का आदेश भी दे सकेंगे। भले ही वे मंदिर में हो या मस्जिद में गिरजाघर में या

अग्नि देवालय में उन्हें उन बाधाओं को लाघना चाहिए जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती है। लेकिन वे नारी को नारी से जलग नहीं कर सकते क्योंकि वह स्वयं सत्य का तत्व है जिसे पर उसने मानवजाति की सभ्यता का निर्माण किया है ?'

उनकी उपस्थिति के लिए सवथा भिन्न क्षेत्रों से इतनी मांग आती थी कि उनकी जीवनी को उनके भाषणों का सकलन बनाने से रोकना एक दुष्कर कार्य था। उन्होंने लाहौर के एक छात्र सम्मेलन में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की पुरजोर बकालत की थी। वहाँ चर्चा का विषय 'विश्व विद्यालय सुभार के कतिपय पक्ष' था। उस चर्चा के दौरान सरोजिनी ने सकेत किया कि अंग्रेजी भाषा का प्रवेश भारत की जनता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है तथा मैकॉले ने अंग्रेजी का प्रवेश कराकर भारत की महान सेवा की है। यदि हम उसका और कोई उपकार न मानें तो भी उसने कम से कम स्वतंत्रता के सच्चे आदर्शों को हम तक पहुंचाया है। एक सबसामान्य भाषा सभवतः सांप्रदायिक मतभेदों का महानतम हल है, और आज यदि भारत के लोग पेशावर से कन्याकुमारी तक एक समुक्त स्वर में अपनी शिकायतें पेश करने में समर्थ हुए हैं तो वह सामर्थ्य अंग्रेजी के समान तत्व के कारण ही उत्पन्न हुई है।

विद्यार्थियों के वाद संगीतकारों की वारी जायी तथा 4 मार्च, 1935 को सरोजिनी ने दिल्ली में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता की। वहाँ उन्होंने घोषणा की, 'मैं न तो संगीतकार हूँ न नृत्यकार। मैं तो उनकी गरीब मौसरी बहिन हूँ—कवयित्री।' जीवन भर उन्होंने वस्तुओं को गण अथवा चित्र, लय रग अथवा आकार में ही ग्रहण किया था। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें शब्दों के रूप में ग्रहण नहीं किया। अपन श्रोताओं का मन रग्न के लिए शायद उन्होंने बात को तूल देकर कहा कि शब्द सवदना के गौण माध्यम हैं। संगीत तथा नृत्य अविभाजित अथवा समग्र जीवन की चरम अभिव्यक्ति हैं। भाषा में अवरोध है तथा उसके लिए दुभाषियों की आवश्यकता होती है लेकिन संगीत के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती।'

विद्यार्थियों और संगीतकारों के वाद बलाकारों की वारी थी। बबई में सावभौमिक बला चक्र (यूनिवर्सल आर्ट सर्किल) का उद्घाटन करत हुए सरोजिनी ने भारतीय फिल्मों के एक विशिष्ट वर्ग के उत्पादन की भासना की एक भारतीय संगीत और भारतीय स्थापना की उन धाराओं की निंदा की जा केवल

पश्चिम की नकल करते हैं तथा देश के कलात्मक पक्षों को ससार की निगाहों में और स्वयं भारतीयों की निगाह में भी गिराते हैं। अभिव्यक्ति के समस्त रूपों की चरम सिद्धि सौंदर्य है अतः सौंदर्य किसी राष्ट्र के जीवन और उसकी आत्मा का सर्वोच्च मानदंड है। लेकिन उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सौंदर्य मौलिक होना चाहिए अनुकरणात्मक नहीं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सिनेमा का कला के क्षेत्र में एक स्थान है किंतु उन्होंने कहा कि जब कोई भारतीय फिल्म भगवान कृष्ण को गुलाबी गलिये पहने एक दीवान पर बंठा हुआ दिखाए जिस पर बड़े बड़े फूला की छपाई वाला मोटा लिनेन बिछा हो तो उससे अधिक बेहूदापन और क्या हा सवता है? इस भांडी नकल का ही दूसरा उदाहरण बबई की बड़ी बड़ी गोथिक इमारतें हैं।

वह वष सरोजिनी के लिए एक ऐतिहासिक वाय के साथ समाप्त हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बबई में 1885 में हुई थी। 1935 में कांग्रेस अपनी स्वयं जयंती मना रही थी। इस अवसर पर सरोजिनी ने बबई प्रांतीय कांग्रेस समिति की अध्यक्षता के नाते उस हाल के बाहर सगमरमर के एक स्मृतिपट्ट का अनावरण किया जिसमें उसकी सबसे प्रथम बंठक हुई थी। स्मृतिपट्ट पर निम्न वाक्य खुदा हुआ था

इस हाल में 28 दिसंबर, 1885 को वीर देशभक्तों के एक दस्ते ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव डाली जो इन 50 वर्षों में असंख्य पुरुषों और महिलाओं की आस्था और भक्तितया उनके साहस और वलिदान के आधार पर इट दर इट जोर मजिल दर मजिल अपनी मातृभूमि भारत के लिए उसके वैधानिक जन्मसिद्ध अधिकार स्वराज्य की प्राप्ति के अजेय प्रयोजन के संकल्प और प्रतीक के रूप में निर्मित हुई है।”

यद्यपि 1935 का वष सरोजिनी के लिए निरंतर प्रवास और भाषणों का वष रहा तथा उसने उनकी शारीरिक शक्ति का बहुत दोहन किया तथापि वह आगे आने वाले वर्षों की तुलना में मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से बहुत शांतिपूर्ण वष था। स्वतः संवध का छाड़कर अब सभी अर्थों में वह नेहरू परिवार की सदस्या बन गयी थी अतः कमला नेहरू की अंतिम बीमारी और 1936 के आरम्भ में उनके देहावसान से इनको गहरी व्यथा हुई। गोलमज्ज सम्मेलन की चर्चाओं में स निष्पन्न नए भारत सरकार अधिनियम के कारण भी बहुत ही कठिन और मौलिक प्रकार का राजनीतिक निणया की आवश्यकता उत्पन्न हो

का रास्ता भरे रास्त स मेल नहीं पाता। भूमि आदि व बार म मुझे उनवे आदश स्वीकार हैं लकिन मुझ उनका प्राय कार्ड भी तरीका पसन्द नहीं है। मैं वगसपप वो रावन की पूरी काशिश करूंगा। जवाहरलाल ऐसा नहीं मानते कि उसका बचन का कार्ड माग हा सकता है। मरा मत है कि यदि मरी रीति-नीति स्वीकार कर ली जाए तो यह पूणतया सम्व

दरवारी विद्वपन मराजिनी भी उह इस मानगिव तनाय स नहीं उवार सवी। सरोजिनी नायडू नजवाहरलाल नहरू का निवे अपन 13 नवम्बर, 1937 के पत्र म अपनी विपनता स्वीकार की है

मेरे परम प्रिय जवाहर

यह पत्र मैं तुम्ह वेवेल की मीनार व आधुनिय सस्करण स निय रही हू। वीना आत्मी' निरपेक्ष भाव म बटा हुआ पालक और उजली हुई गाजर खा रहा है उधर जगत उसका इद गिर उतार चलाव व साथ बहता जा रहा है तथा बगाली गुजराती अंग्रेजी और हिन्दी म पूर पडती है। विधान और उसका साथी उमका स्वास्थ्य के प्रति उनकी हठपूर्ण लापरवाही के कारण निराश है। वह सचमुच बीमार है उमकी भुरभुरी हडिडया और पतले होते जाते रक्त म ही राग नहीं है उसकी आत्मा का अतरतम भी अस्वस्थ है वह अपने युग का सयस अधिक् अबेला और तस्त यकित है भारत का भाग्य विधाता अपने ही नाश के बगार पर खडा है।

तुम भारत के दूसर भाग्य विधाता हो तुम्ह मैं जन्मदिन की बधाई भेज रही हू आने वाले वप म तुम्हारे लिए क्या कामना करू ? सुख ? शाति ? विजय ? मनुष्यो को ये वस्तुएं अत्यधिक् प्रिय होती हैं लेकिन तुम्हारे लिए इनका स्थान गौण है लगभग प्रासगिक मेरे प्रिय मैं तुम्हारे लिए अटूट आम्या और तुम्हारे उस उत्पीडन भरे माग मे उत्कट साहस की नामना करती हू जिस माग पर स्वतंत्रता का अनुसरण करने वाले सभी साधको को अप्रसर होना पडता है और जिसे वे जीवन की अपेधा अधिक् बहुमूल्य मानते हैं यकितगत स्वतंत्रता नहीं वरन समूचे राष्ट्र की बधन मुक्ति। उस दुगम और जोषिम भरे माग पर सीना तानकर चनते चले जाओ। यदि तुम्हारे भाग्य म वद, अबेलापन और दुग्य वदे हो तो याद रखना कि

तुम्हारे समस्त बलिदानों की चरम परिणति स्वतंत्रता में होगी लेकिन तुम अपने आपको अकेला नहीं पाओगे ।

तुम्हारी
सरोजिनी”*

सरोजिनी की सामान्य व्यापकता को एक और घटना ने बहुत बढ़ा दिया । भले ही दूर क्षितिज पर स्वतंत्रता के विहान के धुंधले संकेत प्रकट हो रहे थे तथापि उन्हें लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता के उनके स्वप्न, उनकी आशाएं और जीवन भर के प्रयास अतंतु विफलता की ओर बढ़ रहे हैं । नई सावित्री निक योजना के अंतर्गत मुस्लिम लीग ने भी चुनावों में भाग लिया तथा जिन्ना ने विभाजन की पूर्वकल्पना के आधार पर समानता की मांग की । उन्होंने प्रायः कांग्रेस मुस्लिमलीग मिश्रित सरकारों की स्थापना की मांग की जिसे अति आत्मविश्वासी जवाहरलाल नेहरू ने अस्वीकार कर दिया । यहाँ से दोनों सम्प्रदायों के बीच की खाई इतनी चौड़ी होती चली गई कि उसे कभी पाटा ही नहीं जा सका । उनके मन पर सबसे बड़ा घाव यह था कि साम्प्रदायिक एकता के प्रयत्न में उनके पुराने मित्र और उनके सहकर्मी जिन्ना ही उनके उन आदर्शों के घोरतम विरोधी बन गए थे जिनके लिए वह मैदान में डटी रही तथा काम करती रही । लेकिन, अंतिम क्षण तक न उन्होंने आशा का परित्याग किया न प्रयास ही छोड़ा ।

अंतरतम तक मानवतावादी सरोजिनी नायडू यूरोप के आकाश पर उमड़ते युद्ध के बादलों को उदास चित्त से देखती रही । भारतीय लोकमत म्यूनिख संधि के उसी प्रकार विरुद्ध था जिस तरह कांग्रेस के नेता अधिनायकवाद के संपूर्णत विरोधी थे । किंतु सुभाषचंद्र बोस इस सिद्धांत में विश्वास करते थे कि मेरे शत्रु का शत्रु मेरा मित्र होता है अतः वह गांधी जी के चारों ओर एकत्र मध्यम-मार्गियों और जवाहरलाल नेहरू को नेता मानने वाले समाजवादियों के विरोधी बन गए ।

यह सषप मास 1939 में त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उभरकर सामने आ गया । अधिवेशन की पूर्वसंध्या में गांधी जी के उपवास, सुभाषबाबू की बीमारी और उस सब घात प्रतिघात की गाथा कांग्रेस

के किसी भी इतिहास में मिल जाएगी जिसके परिणामस्वरूप सुभाषवावू कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, अतः यहाँ उसका विस्तृत वर्णन की आवश्यकता नहीं है। किंतु उसके बाद जो द्वन्द्व आरम्भ हुआ उसने सरोजिनी नायडू को तूफान के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। सुभाषवावू के निर्वाचन की घोषणा होते ही गांधीजी ने अप्रत्याशित रूप से यह घोषणा कर दी कि सुभाष के प्रतिद्वंद्वी की पराजय मेरी ही पराजय है। उधर कांग्रेस के युले अधिवेशन में प्रतिनिधियों के बहुमत के समर्थन के बल पर सुभाषवावू विजयी तो हो गए थे लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति में उनके समर्थक जल्पसट्ट्या में थे। इन दोनों परिस्थितियों ने अनिश्चित के वातावरण का निर्माण कर दिया। इसी समय गोविंदवल्लभ पंत और कांग्रेस महासमिति के लगभग 160 सदस्यों ने एक प्रस्ताव द्वारा गांधीजी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की तथा अध्यक्ष के नात सुभाषवावू से प्राथम्यता की कि वह नई कांग्रेस महासमिति की इच्छा के अनुसार मनाती करें। इस प्रस्ताव को आम तौर पर सुभाषवावू के प्रति अविश्वास का प्रतीक माना गया। परिणामतः गतिरोध उत्पन्न हो गया और नई कांग्रेस का मनानयन नहीं हो सका। दूसरी महत्वपूर्ण घटना अप्रैल 1939 में कांग्रेस महासमिति के कलकत्ता अधिवेशन के समय हुई। सुभाषवावू अस्वस्थ थे और उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वह कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम नहीं कर पाएंगे अतः उन्होंने त्यागपत्र देने की इच्छा प्रकट की किंतु जवाहरलाल नेहरू ने एक समझौता प्रस्ताव तैयार किया जिसमें सुभाषवावू में कहा गया था कि वह अध्यक्ष के पद पर बन रहे तथा पुरानी कांग्रेस महासमिति का ही बनाए रखे। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जब अधिवेशन शुरू हुआ तो सुभाष वावू पहले ही त्यागपत्र दे चुके थे अतः उन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता करने से इकार कर दिया। कलकत्ता में सुभाष वावू के समर्थक प्रबल थे अतः इस गति-रोध का कोई हल नहीं निकल सका तथा सवेर का अधिवेशन अनिश्चय की स्थिति में समाप्त हो गया। लंछित शाम के अधिवेशन में सराजिनी बीच में बूढ़ पड़ी और उन्होंने अध्यक्ष की कुरसी समाल ली। उन्होंने उल्लेखित प्रतिनिधियों का दृष्टता और शांति के साथ नियंत्रण में रखा और सुभाषवावू से कहा कि आपका जो कुछ कहना है कहिए। सुभाषवावू ने कहा कि 'मैं सक्रियता के लिए एकता चाहता हूँ निष्क्रियता के लिए नहीं।' उसका लिए एक सामंजस्यपूर्ण और

समन्वित वायसमिति आवश्यक थी। यदि उन्हें मनपसंद वायसमिति की छूट न दी जाती तो वह अध्यक्षता की जिम्मेदारी लेने का तयार नहीं।

तब सराजिनी न उनसे सीधे प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि "हम सब यह चाहते हैं कि सुभाषचंद्र बोस अध्यक्ष बने रहें तथा कांग्रेस के भविष्य का माग दर्शन करें। हम उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं। हम अपने साथ उनके सहयोग की कामना करते हैं हम यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष अस्तित्वहीन नहीं होता। वह कांग्रेस की नीति और प्रगति का सच्चा प्रवक्ता होता है। हम अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए सुभाषचंद्र बोस को आवश्यक सहयोग देंगे। उसके बाद उन्होंने जाशा व्यक्त की कि जवाहरलाल नेहरू का समझौता प्रस्ताव सबसम्मति से स्वीकार कर लिया जाएगा, और सुभाष बाबू को इस मामले पर विचार करने के लिए समय देने की दृष्टि से अधिवेशन की अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया।

लेकिन, अगले दिन सबेर सुभाषबाबू अपनी स्थिति पर डटे रहे। अतः महासमिति के सामने नए अध्यक्ष का चुनाव करने के सिवाय दूसरा कोई माग नहीं बचा। उस समय यह मुद्दा उठाया गया कि महासमिति को अध्यक्ष के निर्वाचन का अधिकार नहीं है, लेकिन सराजिनी इस प्रकार की कानूनी आपत्ति में डरने वाली नहीं थी। उन्होंने घोषणा कर दी कि, "मेरा विचार है कि यह सदन इस वष की शेष अवधि के लिए अपना अध्यक्ष निर्वाचित करने में वैधानिक दृष्टि से समय है।" उनका यह स्वैच्छिक निर्णय यद्यपि सही मायने में सावैधानिक नहीं था तथापि उसे आम स्वीकृति प्राप्त हो गई और डॉ० राजेन्द्रप्रसाद का नया अध्यक्ष चुन लिया गया।

स्वतंत्रता और उसके पश्चात्

एक ओर तो कांग्रेस के भीतर अनिश्चितता का वातावरण चल रहा था दूसरी ओर यूरोप में चल रहे युद्ध के कारण उपन नई परिस्थितिवश विभिन्न दिशाओं में तनाव उत्पन्न हो रहे थे। ऐसी स्थिति में सरोजिनी नायडू शांति स्थापना का काय करती रही। उनके लिए भारत से बाहर युद्ध और मानव-जाति का कष्ट तथा भारत की पीड़ा के बीच कोई अंतर नहीं था। एते समय पर न तो सरोजिनी और न गांधीजी ही स्वाय की दृष्टि से सोच सकते थे। राजनीतिक दृष्टि से इस बारे में सदेह नहीं कि स्वतंत्रता के सेनानी अपन हित के लिए उस इंग्लैंड पर दबाव डाल सकते थे तथा उसका साथ सौदेबाजी कर सकते थे जिसको आगामी चार वर्षों में प्रायः घुटने टेक देने की स्थिति का सामना करना था। वे दोनों यह बात जानते थे कि सस्त सौदे सस्ती और अस्थायी विजय की ही जन्म देते हैं। अतः मानव जीवन में केवल सिद्धांत पर्याप्त नहीं होते वरन् उच्च सिद्धांत की आवश्यकता होती है यानी बुनियादी भलमन साहस की।

उत्तरी अरघाट जिला कांग्रेस के सम्मेलन का उदघाटन करते हुए सरोजिनी नायडू ने कहा 'इंग्लैंड आज ससार से कट गया है लेकिन हम भारत के लोग उसके साथ जुड़े हैं और हम उन इंग्लैंडवासियों के साथ भी जुड़े हैं जो स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहे हैं और भारत के घतरे ने इंग्लैंड के

खतरे को दुगुना कर दिया है। यदि ब्रिटिश राजनीतिज्ञा ने इस बात को पहले ही समझ लिया होता तो इंग्लैण्ड को नाज़ी आक्रमण के विरुद्ध युद्ध करने में भारत का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता। कांग्रेस इस समय ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिसे ब्रिटिश सरकार का परेशानी हो, वह केवल यह घोषणा चाहती है कि भारत को युद्ध के उपरांत स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। यदि यह घोषणा अब तक कर दी गई होती तो ब्रिटेन की कठिनाइयां बहुत बड़ी सीमा तक दूर हो गई होती क्योंकि उस भारत का अधिकतम समर्थन प्राप्त हो जाता।'

1940 में कांग्रेस कायममिति की पूर्ण बैठक में दा प्रस्ताव पारित किए गए जिनमें स्वतंत्रता-प्राप्ति के सही माध्यम के रूप में अहिंसा में आस्था को दाहराया गया तथा उस समय यूरोप में नाज़ीवाद और लावतंत्र के बीच चल रहे युद्ध में लोकतंत्र के प्रति भारत का हार्दिक समर्थन व्यक्त किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि यद्यपि भारत लोकतंत्रात्मक दशों के युद्ध प्रयासों में तब तक भाग नहीं ले सकता जब तक कि वह उनमें समानता और स्वतंत्रता के आधार पर उनका साथी न बन जाए तथापि वह मित्रराष्ट्रों के युद्ध प्रयासों में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेगा। अबुल कलाम जाज़ाद उम गुट का नतूत्व कर रहे थे जो एमा मानता था कि भारत का युद्ध के प्रयास में पूरा समर्थन तथा मित्रराष्ट्रों का साथ देना चाहिए। लेकिन गांधीजी इस बात पर दृढ़तापूर्वक दृष्ट रहे कि भारत अहिंसा से प्रतिबद्ध है अतः वह युद्ध में भाग नहीं ले सकता। प्रथम विश्वयुद्ध में उन्होंने एम्बुलेंस वार में काम किया था और वे पटिटया बनाया करते थे। द्वितीय विश्वयुद्ध से उनकी आस्थाओं में कोई अंतर आया वाला नहीं था।

इसके पश्चात् कांग्रेस ने अहिंसात्मक गतिविधियों अपनाया का झंडा ऊंचा रखने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया जिसमें कि एक बार तो स्वतंत्रता सवधी गांधीजी के मिद्धान्ता का अनुशीलन हा सवे तथा दूसरी बार युद्ध प्रयास में बाधा भी न पड़े और मुश्किल के समय में ब्रिटिश अधिकारियों का परेशानी न हो। गांधीजी, जवाहरलाल तथा अन्य नेताओं के साथ जतन गंगारिनी का भी जेल में डाल दिया गया लेकिन 12 दिसम्बर, 1940 का उन्होंने पूर्ण में सटी ठावरमों के घर से पक्षों को दिया

'जरा देयो तो सही मुझे किस गरिमाहीन रीति से 'एकात के उद्यान' (यरवदा कन्द्रीय जेल) से केवल इसलिए निकाल दिया गया कि मेरे स्वास्थ्य की आम स्थिति के बारे में दो पुराने कनल (चिकित्सक) आशंकित हो गए थे कि वही मेरे लगाए हुए फूलों के पौधा के बीच ही मरी मृत्यु न हो जाए। कनल आडवाना ने मुझसे कहा कि तृपया अब यरवदा न आये हम न घतरा लेंगे न जिम्मेदारी। मैं चुहिया जैसी सगिनी हूँ (मेहता) के साथ बहुत आराम से बस गयी थी। मैं स्वाध्याय के लिए अभी दासो पुस्तका की सूची बनाकर तयार की है। मेरी गहसज्जा परिपूर्ण और सुविधाजनक थी, मालूम नहीं अब बीना आदमी मुझसे क्या काम लेगा। मैं कल वधा के लिए रवाना हो रही हूँ।

इतिहास में कोई वदी मुक्त होने के प्रति इतना उदासीन नहीं हुआ और सराजिनी ने तो अपने स्वभाव के अनुसार उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक घर बना लिया था और एक जीवनचर्या बना ली थी। सरोजिनी वहा भी फूलों के बीच रहती उनकी प्रिय विरयानी तथा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं लाने वाले मित्रों का अभिनन्दन करती, बाहर की दुनिया की गप्पा को सुनती जिनमें वह खोयी रहती थी और साथ ही जसा कि उहान इस पत्र में लिखा है, 'इस विवश विधाम में मरने स्वास्थ्य को लाभ होता।

वह अपने बारे में स्वयं कुछ भी निणय नहीं कर सकती थी। जेल के बाहर दुबल स्वास्थ्य लिए उहोंने दो दिन बाद वर्धा में लिखा।

मेरे अभी बीना-आदमी के पास से (कच्ची प्याज और पालक में हिस्सा बटाकर) अभी लौटी हूँ। मैं ही मैं मुस्तरात हुए वह बोल सचमुच, सरकार तुम्हें बहुत समय तक जेल में नहीं रख सकती थी। तुम्हारा स्वास्थ्य जेल जाने लायक ही नहीं था लेकिन मैं तुम्हें रोक भी कैसे सकता था ? अब वह कहते हैं कि मुझे और सत्याग्रह नहीं करना है बसकि बसा करना मेरे लिए किसी भी सरकार के प्रति अत्याय होगा। यहा तो मेरे लिए डेर सारा काम पडा है जो मुझे थका डालगा लेकिन यदि मुझे यरवदा में रहने दिया गया होता तो मैं वहा जा राम पा सकती थी वहा मुझे पूरा आराम था। मैं कल बबई प्रातीय कांग्रेस समिति के किसी काम से बबई वापस जा रही हूँ तथा 20 अथवा 21 तारीख को मैं कुछ सप्ताहा के लिए घर

लौटगी।”

उनके पत्र में आगे कहा गया है कि पपी (उनकी छोटी बेटी नीलामणि) 24 तारीख को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए बगनौर जाएगी जिसमें सम्मिलित होने का एक आवश्यक निमन्त्रण सम्मेलन की तत्त्वानीन अध्यक्षता लक्ष्मी मनन न सरोजिनी को भेजा था। पद्मजा उस समय विजय लक्ष्मी पंडित की हल्की जेल की सजा के कारण इलाहाबाद में उनके बच्चा के पाम थी। सरोजिनी ने पत्र के अंत में लिखा ‘अब द्रविष्ठा की दीव अबधि समाप्त हो गयी है अब मुझे आराम मिल पायेगा। अपना ध्यान रखना और जवाहर को मेरा स्नेह-सागर पहुंचा देना।

लेकिन उस वक उनके भाग्य में विश्राम बदा ही न था। हैदराबाद में घर लौटने पर उन्हें अपन बेटे बाबा की पत्नी ईव की बसर स धीमी मृत्यु के सताप का साक्षी होना पडा। वह कुछ नहीं खा पाती थी अत उमरव लिए थोलाका में सुनहरे नारियल मगाए जात थे जिनका पोषक जल मरणासन ईन का याडी राहत देता था। लेकिन उस सबका साक्षी होना भयकर था और उन भयकरता का वणन उन्होंने जवाहरलाल को लिखे एक पत्र में इस प्रकार किया है

‘जेल से तुम्हारे सुन्दर पत्र और जेल से बाहर जान पर उसमें भी सुन्दर वक्तव्य ने मेरी पीडित आत्मा का प्रेरणा दी और आराम पहुंचाया। मेरा जीवन दासदिया के मामले में समृद्ध रहा है तथापि पिछले तीन महीने मेरे जीवन के अधिक सत्राम के दिन रहे हैं, किन्तु व्यक्तिगत दुःख और बप्ट आखिरकार व्यक्तिगत और निजी ही हाते है।”

लेकिन राष्ट्र का वाय व्यक्तिगत बप्ट के कारण रखा नहीं रह सकता था। मराजिनी निकल पडी। 6 अप्रैल 1940 में हैदराबाद में राष्ट्रीय गण्टाह समाराह के मिलमिले में आयाजित एक मभा की अध्यक्षता वरत हुए श्रीमती नायडू का बहा

“मुमनमान और इस्लाम के अनुयायी हान के कारण तुम्हें बहुमम्बरा में भयभीत नहीं हाना चाहिए न विद्रोह करने का विचार ही मन में साना चाहिए। इनके विपरीत तुम्हें इस्लाम के उपदेशों के अनुसार आरण करना चाहिए, वह हम प्राति का मदन दता है। तुम ध्यापागे बनकर भारत जाए थे किन्तु अब विजिष्ठा में भिन्न तुम नाग भारत की भूमि पर

वस गए और तुमन इस अपना घर बना लिया। भारत की सत्कार भावना ने तुम्हें यहाँ ममद्विपूवक रहन का अवसर दिया और तुम और वहीं नहीं यही मराग भी। इतिहास ऐम अनन तथ्यो स भरा पडा है जिनकी उपशा नहीं की जा सक्ती और जो यह मिद्ध करते हैं कि भारत क मुमलमाना न हिंदुआ की अनेक प्रयाआ का स्वीकार कर लिया है और व हिंदुआ क साप घुलमिल गए हैं। इम महान दश म दाना सप्रदाया क बीच समान तौर पर एक नई भाषा भी विकसित हा गई है। कोई भी उनको अलग करने की बात नहीं कर सक्ता क्वाकि उनका विकास इस प्रकार हुआ है कि वे एक दूसरे स पयक हा ही नही सक्त। हिंदू मुमलमान और अय सप्रदायो के लोग मिलकर भारत राष्ट्र का निर्माण करते हैं तथा उमको साप्रदायिक क्षेत्रा म विभाजित और छडित करन की बात मूखतापूण है।'

शताब्दिया क बाद भारत की प्राचीन ममुद्री महत्ता को पुनर्जीवित करने वाली सिधिया शिपिंग कंपनी का उदघाटन जब राजेन्द्र प्रसाद ने बर्बई म किया उस अवसर पर सराजिनी ने कहा

मैं उस दिन की राह देख रही हूँ जब हमारा दश म हमारे बनाए हुए कानून होंगे हम अपनी विद्याआ के विकास के लिए स्वय उत्तरदयी होंगे, भारत म एक भी अशिक्षित व्यक्ति नहीं रहेगा शोपण का समस्त भय समाप्त हो जाएगा, अपनी ही भूमि पर हम सपत्तिहीन नहीं रहेंगे और पुनर्जीवित अथवा नए सिरे से स्थापित प्रत्येक उद्योग क लिए विकास का घुला क्षेत्र रहेगा।"

अत म उहाने कहा था हम आशा करनी चाहिए कि जहाज निर्माण का उद्योग अय महान उद्योग का माग प्रशस्त करेगा। उस स्थिति म यह सबसे अधिक दूरगामी औद्योगिक और राजनीतिक उपलब्धि होगा

'इन याडों म जो जहाज बनेंगे उनको उस सब सामग्री को जो इनम लादी जाएगी उन सब मुसाफिरा को जो इन जहाजो म यात्रा करेंगे, और सबसे अधिक उन राजदूतो का जो घरती के विभिन्न छोरो तक महान महात्मा का सदेश ले जाएंगे, मेरा आशीर्वाद है।'

इस बीच यूरोप के युद्ध ने एशिया म एक दूसरा युद्ध भडका दिया। 1941 क बाद खतरनाक घटनाआ की एक श्रखला चालू हो गई जापान ने दक्षिण

जवाहरलाल मौलाना आज़ाद व अन्य लोगो को अहमदनगर किले में। देश भर में गिरफ्तारियां हुईं और कोई चार हजार लोग जेलों में डाल दिए गए। इस वार जला के नियम बंधों से तथा बढ़िया का पत्र-व्यवहार की भी अनुमति नहीं थी। तथापि गांधीजी ने अपने जेलरों के साथ एक अनुपम कोटि का पत्र-व्यवहार बनाए रखा जिसने उन्हें रुला दिया। महाराष्ट्र सरकार की गायनीय फाइल में निरुद्ध महात्मा की उस रीति नीति का अभिलेख सुरक्षित है जो उन्होंने अपने वकील-वर्तियों को झुकाने के लिए इस्तमाल की थी। एक पीढामय पत्र में जेल-अधीक्षक ने अपने सहयोगी से इस बात के लिए स्पष्टीकरण मांगा कि गांधीजी के एक पत्र का उत्तर तत्काल क्या नहीं दिया गया, क्योंकि देरी का परिणाम भयंकर हो सकता था।

8 अगस्त 1942 से मई 1944 तक जेल की लंबी सजा से यह बात स्पष्ट थी कि ब्रिटिश सरकार ने दृढ़तापूर्वक यह तय कर लिया था कि इस वार वह नहीं झुक्तीगी। सरोजिनी ने ही यह अनुपम योग्यता थी कि वह जेल की उस लंबी अवधि को एक जीवन पद्धति में ढाल सकी जिसके दौरान दुष्घटनाएँ हुईं तथा महादेव देमाई और कस्तूरबा दोनों की मृत्यु हुई। इन सबका विवरण पत्रों के नाम उनका स्नेहपूर्ण पत्रों में हुआ है। 16 सितम्बर, 1942 के पत्र में उन्होंने लिखा

‘प्रातः काल ग्यारह बजे चिड़ियाघर में यह खान का समय है। सबसे पहले मुख्य पशु का खिलाना होता है, और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि खाना परोसन के लिए तयार होकर खरगोशों का खाना परासा जाए। खरों में मुख्य रसाइया है अतः उस भाजन की सम्पूर्ण आदत में भ्रष्ट (दोषित) कर रही है नस्टरशियम सलाद, उबला हुआ सब गार्द म मक्खन लगाया हुआ टोस्ट (उसके प्रिय पशु का मक्खन और मर पीछे के वरामदे में बनायी गयी पत्र पर सिक्की हुई राटी)। अच्छा तो मैं अपने काम पर जाती हूँ, मगर मैं अपने कमरे से सटे हुए छोटे कमरे से अगले कमरे में जान से पहले नूमा के रोकेंदार माय पर चुबन घरे देती हूँ और तुम्हें अनंत प्यार भेजती हूँ।’

एक अन्य पत्र में, जिस पर 14 अक्टूबर की तारीख है, उन्होंने लिखा ‘ममाचार पत्रों की गुप्तियाँ और रडियो सदेश पारिवारिक समाचार

सेस मरे निण भेग मर ता में आभार मानूगी । मेरा पलग इतना बड़ा है कि उस पर साग परिवार जामानी स सा सनता है और मर पास एनी कोई चादर नही है जा उसर जाधे म अधिक् का ढक् सब । कुछ छोटे भेजपोश भी यहा भेजन राल सामान म शामिल कर लेना मगर यह ध्यान रखना कि व चटकीन रगा म न हा ।”

आधर माइम म न उनके बचपन म उनक बार म लिया था कि वे ‘अलग खची हाकर हमारे घर म अपनी राय बताती हैं ।’ उनके पत्र की जगरी पकितया म बचन की पुष्टि करती है

मेरा मानुमति का बुनवा तुम लागी की कलना से वही अधिक् असबद्ध है । इस छोट म घिर हुए म्यान म बहुत थाने म लाग है लेकिन उनम ही में समूची मानव जाति का अध्ययन कर सकती हू और (विवश होकर या स्वच्छ म) मानवीय मन्तिष्क और स्वभाव की अहमयताजा और माका तथा छोट और बचे मामना म जिन रीतिया से व अपनी अभिव्यक्ति करते है उन रानिया क बार म शोध कर सकती हू ।”

वह वस्तुतः अपन त्रैनिव जीवन की समस्त छोटी छोटी घटनाओ के बारे म लिखती अपना हस्तकी फुलबी शैली म बंदियो के जीवन स परिपूण जेल की की तथा अपन कायकलाप की सही सही तस्वीर पेश करती एव स्वयं जो पुस्तकें पढती ह उन पर लिप्पणिया करती । उनके समस्त पत्रा म दूरदराज के मित्रा क प्रति भेजे गए मदेशो और छाली मोटी बधाइया की याकी मिनती है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि बीबा क प्रत्यक् क्षेत्र मे काम कर रह लोगा म रुचि तने और उनकी चिंता करन की कितनी विराट क्षमता उनक भीतर थी ।

28 अक्टूबर को उठोने लिखा

इस समय घर म दोपहर के भोजन के बाद की शांति छायी हुई है । उन सबन अपनी अपनी विविध भाजन मामग्री खा ली है । बीबा बूढा ट्वी-डिलडम (गांधीजी) हरी पत्तिया को अपनी बकरी खूराक के स्थान पर सूखे मेवे और ताज फला की गिनहरी खूराक का अम्मास डाल रहा है । उधर अपनी हात की ही बीमारी म उठन के बाद ट्वीडिलडी (वस्तुगवा) म भोजन के प्रति गहरी और उत्कट आसक्ति उत्पन्न हो गई है । उनकी

टूटी फूटी अंग्रेजी में उनका भोजन बहुत बढ़िया, न फीका न मसाला' होना चाहिए। मुझे प्रतिदिन उनके लिए बहुत बढ़िया भोजन बनाने की दृष्टि से अपन मस्तिष्क पर ज़ार डालना पड़ता है। उन दोनों का बहुत देरी से बढ़ी जीवन में प्राप्त इस सुहागरात के दिना में देखना बहुत हृदय-स्पर्शी होता है। ट्वीडिलडम उस पाठ दोहराना सिखाता है और ट्वीडिलडी उसको एक शक्तिशाली बच्चा पत्नी की तरह चकमा देती है। उन्हें पिछले साठ बरसों में लगातार इतने लंबे समय गांधीजी के जीवन और बितन का केन्द्र बिंदु बनने का अवसर नहीं मिला था। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें पैटर्न की कविता 'टायज़ (खिलीन) याद है या नहीं। जब कभी मैं 'वीन आदमी के कमरे में होकर गुजरती हूँ और उसकी चीजें रखी हुई देखती हूँ (उन्हें प्राइमर ज़रबी अक्षरों की अभ्यास पुस्तिका, रामायण, मैडम क्यूरी की जीवनी जॉक्सफोर्ड शब्दकोश चर्खा, गुलदस्ता शहद की बोतल, तेल तथा अन्य फुटकर एवं एकदम अनावश्यक जीपधिया) तब मुझे उस हृदयस्पर्शी कविता का ध्यान आ जाता है— ये सब वस्तुएँ खिलीने हैं— पलका पर अधसूखे आमू जामू नहीं रखते के आमू है— अदृश्य, और बहुत लाल हो गए हैं जो अतथ्यता से। खैर, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने आपमें एक पूरा खेल है और वह महान खेल का जन्म ढग से खेल रहा है और वीने ट्वीडिलडम से अधिक बड़ा खेल जोर कौन हो सकता है।'

पद्मजा के जन्मदिन 17 नवंबर पर उनकी मा ने उनको बधाई देने के लिए एक पत्र लिखा

“मेरी प्यारी बच्ची,

यदि स सत्र कार्यालय में वह भी हुआ जिस तुम व्यंग्य में यातायात अवरोध (ट्रैफिक जैम) कहती हो तो भी मुझे आशा और विश्वास है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे परिमाण से कहीं अधिक स्नह और तुम्हारी गणनाशक्ति से कहीं अधिक आशीर्वाद लेकर जाने वाले इस विशेष पत्र की मकन और त्वरित यात्रा के लिए 'हरी चडी' दिखा दी जायगी। क्या पपी ने (यदि उसे मेरे जादेशा वाला पत्र मिल गया हो) मेरा वह काला सटूक खोलने की व्यवस्था की जिसमें मैं एक छोटी सी भेंट रखकर छोड़ आई

थी जिससे कि मेरी अनुपस्थिति की स्थिति में उसका उपयोग हो सके, क्याकि मुझे यह पूर्वाभास हो गया था कि मैं इस समय घर पर नहीं रह पाऊंगी। यदि पपी को मेरा पत्र न मिला हो तो तुम अपने आप साड़ी सडूक में निकाल लेना। चात्रियों के भरे गुच्छे में दो पतली सी चाबियाँ एक साथ बधी हुई हैं यदि ताले की चाबी हाथ न लगे तो उन चाबियों में पल भर में ताला खुल जायेगा। कुछ देर के लिए अपने जापको बायाँ और आत्म दोनों से उस साड़ी में लपेट लेना (उस दुबल जोर पीड़ित बायाँ तथा ज्वाला साहस और स्वाभिमान में परिपूर्ण उस उज्ज्वल और अपराजेय आत्मा का) तथा उमके ताने वान के प्रतीकात्मक सौम्य और अथ को हृदयगम करना उसमें फूला की कोमल सुरम्यता भरी है उसमें दीप-शिक्षा का उज्ज्वल जादू है मरी प्यारी बच्ची वह तुम्हारी प्रतीक है।" जम जस वप वीतता गया उनके पत्रों से उन पशुओं के प्रति उत्कट भावना व्यक्त होन लगी जिनसे वह घिरी रहती थी। उठान दिया कि काश घर से भेजे गए पासत में एक छोटा सा बुत्ता भी होता। वह आगे लिखती हैं कि घरती पर सत दूसर प्रकार के पशु में जूझन में अत्यंत यस्त होते हैं तथा उनके हृदयों अथवा उनकी गोदी में प्यारे में छोटे गुलाबी जिह्वा वाले मर्मद गुरति पिल्ले के लिए स्थान नहीं हाता। 1942 के अन्तिम पत्र में वह लिखती हैं तुम सब प्रिय जना के लिए बहुत बहुत मुन्नद वप की वामना करती हूँ और प्रायना करती हूँ कि हम सब पुन 1943 में मिल सकें।

1943 के आरम्भ में पद्मजा पुन अस्वस्थ हो गई और उनकी माँ ने उनको अपने पत्रों में धीमी गति से काम करने आराम करने और प्रवाम पर न जाने का परामर्श दिया साथ ही वेदपूर्वक यह भी स्वीकार किया कि मुझे इस बात की चेतना है कि यह बात बँसी ही है जसी कि औरो को नसीहत छुद का पञ्जीहत लेकिन मुझे अपने अनुभव की वटुता यह लिखने की विवण करती है।' इस समय सरोजिनी 63 वप की थी और गाधीजी तथा वस्तूरवा 73 वप के। जेल की निष्क्रियता बाहर के जगत के साथ संचार के अभाव तथा ब्रिटिश दृष्टधमिता के वातावरण ने जेल के सभी सदस्या पर बहुत तनाव डाला क्याकि इस विचार में वचा नहीं जा सकता था कि इन बार जल जीवन की अवधि

वर्षों नम्पी होगी।

एक दिन जिस समय सरोजिनी भेट के कमरे में जेन अधीश्वर कनल भडारी में चर्चा कर रही थी महादेव देसाई ने बताया कि उनकी त्रिपुत ठीक नहीं है। वह अपनी कोठरी में जाकर लेट गए और दिल के दौरों से उनका देहात हा गया। गांधीजी ने तुरंत वागडोर मभाल ली। महादेव देसाई के शव को स्नानागार में लिटाकर उहान दूसरा को उसके भीतर जान की मनाही कर दी तथा शव पर चदन का लेप करके वह तब तक उसके पास ही पड़े रहे जब तक कि जेल अधिकागिया ने बाहर के चौक में उनके दाहमस्कार की व्यवस्था की।*

यह बात जानानी में ममझी जा सकती है कि उनके परिमीमित जस्तित्वा के तम दायरे के भीतर इन सब घटनाओं की भीषणता न निराशा और जवमाद का वातावरण पैदा कर दिया था। भीरावहन न उस समय का विवरण इस प्रकार लिखा है "सरोजिनी देवी का मनावल जजेष था। जागाखा महल में एक साथ नजरबंदी के दौरान बापू भी अब तक सरोजिनी देवी के स्वभाव की गरिमा को नहीं समझ पाए थे। इस समय जाकर जब हमें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ तब हम उनके मात हृत्य की विशालता और कष्ट तथा अवसाद के क्षणों में उनके चरित्र की सुदृढता को समझ पाए।"

सरोजिनी ने जेल में जिस घर का निर्माण कर लिया था उसमें उनका कमरा जोर बरामला ही था जिनमें नमश भाजनकश जोर रमोईधर था जिसकी वह स्वामिनी थी और जिसमें एक पुराना सिल्क का ड्रेसिंग गाउन पहनकर बायले की छाटी छाटी सिगडिया पर वह अपने बरतन टडकाती रहती थी। एक पुलिम जमादार, जोर बगीचे तथा गांधीजी की बकरी की देखभाल के लिए तैनात दा सिपाहिया के अतिरिक्त उहें बाहर के किसी व्यक्ति की कोई सहायता उपलब्ध न थी। उनमें से एक सिपाही अपनी बरदी के भीतर सीधा सादा भारतीय युवक लगता था वह शीघ्र ही 'भाताजी' का स्वैच्छिक अनुचर हो गया जोर घाता बनाने में उनकी सहायता कर लेगा।

किंतु सबकी चिन्ता करन और रोगिया के लिए विशय जाहार तैयार करन के बावजूद यह छाटी सी टाली निराशा हान लगी। कस्तूरबा न बताया उद कर

*कनल भडारी के साथ भेट वार्ता

दी और 11 फरवरी में गांधीजी ने अपना आपका जनता में सबका अलग कर देने के प्रतिरोध में आत्मशुद्धि का उपवास करने की घोषणा कर दी तो मराजिनी का विश्वास हो गया था कि वह नहीं बचेंगी और उद्दान यह बात गांधी जी से कह दी थी वापू आपका उपवास वा को मार डालगा ।'

उपवास आरम्भ होने से पहले वायसराय लाड लिनलियगा ने गांधीजी को लिखा था आपका यह बात निश्चित रूप से समय लनी चाहिए कि काग्रस क विरुद्ध लगाए गए आरापा का कभी न कभी उत्तर देना ही हागा और उम समय आपको और आपन साथिया को अपनी मफाई दुनिया क मामन देने का अवसर मिलेगा यदि आप कमा कर सके और यदि डम बीच आप अपन आपही अपन किसी काय द्वारा जसा कि आप डम समय साच रहे प्रतीत हात हैं उस अनि परीक्षा से निक्ल भागन की चेष्टा करत हैं तो निणय आपकी अनुपस्थिति में आपके विरुद्ध जाएगा । ब्रिटिश सरकार क अधिकारी गांधीजी क उपवामा को केवल चाल पट्टी (ब्लैकमेल) मानते थे । इन वार उ हाने गांधीजी की मत्यु के लिए तैयार रहन का निश्चय कर लिया था चाह उसके परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी होते तथा उनक दाह सस्कार के लिए सब तयारी कर ली गई थी जिसमे चिंता के लिए चदन की लकड़ी का संग्रह भी था ।

लेकिन इस तयारी का उपयोग बाद में वस्तूरवा के लिए हुआ । उपवाम क दौरान उन्हें एक वार दिल का दौरा पडा लेकिन उससे वह उबर गई । उपवाम 10 फरवरी 1943 को सदा की तरह प्राथना से आरम्भ हुआ और वस्तूरवा ने अपना पति का पूण उपवाम से पूव अंतिम चम्मच सतरे का रस पिलाया । इक्कीस दिन तक गांधीजी ने सतरे का रस भी नहीं लिया । उपवास के तीसरे दिन गांधीजी मूर्छित हो गए । चिकित्सा विशेषज्ञ जनरल क-डी और बनल वगरशाह ने बाद में कहा था कि जहा तक मनुष्य की बुद्धि नाम करती है वहा तक यही कहा जा सकता है कि गांधीजी की उस समय मत्यु हो जानी चाहिए थी । उनका वच जाना एक चमत्कार ही था और चिकित्सा विज्ञान उसकी व्याख्या नहीं कर सकता । इक्कीस फरवरी को उस समय मुशीला नायर गांधीजी के पास थी जिस समय वह जी मिचलाने और यूरेनिया क कारण शक्ति खाकर वेसुध हाने लग थे । हताश में मुशीला ने गांधीजी का बूद बूद करके नीबू का रस पिलाना शुरू कर दिया और गांधीजी पर उसका अमर हुआ तथा

धीमे-धीमे उनमें जीवन लौट आया ।

इस सदन में यह कहा जाता है कि एक ऐसा समय आया जब जनरल कडी को बुला लिया गया था और वह कमरे में बाहर निकलते ही दौड़े। वह अत्यंत चिंतातुर नजर आते थे और उसका चेहरा मुँह हो गया था। बाहर उन्हें कनल बगेरशाह मिले और वे दोनों कमरे में गोट। वहाँ उन्होंने गांधीजी को आँखें खोले हुए पाया। गांधीजी ने उनसे गंभीरतापूर्वक पूछा, "आप क्यों आए हैं?" ऐसा प्रतीत होता है कि जब कडी ने उससे पहले उनकी जाच की थी तो उन्हें यह विश्वास हा गया था कि गांधीजी की मृत्यु हो गई है।*

पद्मजा के नाम 19 फरवरी के अपने पत्र में मरौजिनी ने उस अग्नि परीक्षा का वर्णन इस प्रकार किया है

"तुम स्वयं ही सोच सकती हो कि मेरे पाप समय की वितनी तगी है। मेरा चित्तन प्रायः एक स्थान और एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गया है। मरवाही और गैर मरवाही सभी चिकित्सक एकमत होकर उन पर ध्यान दे रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं तथा उनकी सेवा में लगे हैं। निश्चित रूप से वह बहुत कमजोर हुए हैं और भारी कष्ट में हैं, लेकिन इस स्थिति में भी चंचल परिहाम उनमें से फूट पड़ता है और वह मेरे साथ सदा की तरह मजाक करते रहते हैं। मैं उनके पास बहुत कम जाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ की समूची व्यवस्था सभालने तथा लोग के बीच सामंजस्य बनाये रखने का सारा भार अकेले ही ढोना पड़ता है। व्यवस्था सभालना तो आसान काम है लेकिन मानसिक तनाव की वर्तमान स्थिति में लोग के बीच सामंजस्य बनाए रखना सबसे अधिक कठिन कार्य बन गया है।

"यह जानकर तुम्हारा मन बहुत भर आएगा कि कल शाम उपवास के नवें दिन वह बहुत ही अशक्त हो गए थे, लेकिन प्रार्थना के समय उन्हें एक मराठी भजन याद आ गया जो मुझे पसंद है और उन्होंने अपनी कमजोर आवाज में आदेश दिया कि क्योंकि वह भजन मुझे पसंद है इसलिए उसे गाया जाए। उनकी वास्तविक महानता इस बात में निहित है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं का अपना मनहूँषण चित्तन प्रदान करते हैं तथा

*माता जी रैहाना तैयबजी के साथ भेंट वार्ता ।

छोटे स छोटे व्यक्ति के प्रति भी उनक मन और हृदय म अचूक उदारता भरी रहती है ।'

और 3 साच का उहोन लिखा
' प्रिय बेटी ! आज तुम्हारा हृदय मत्यु की छाया की अधकारमय घाटी

से बीने मायावी यात्री की सुरक्षित वापसी पर प्राथना क दीघ गान और प्रभु की प्रशंसा स उत्कुल्ल हो उठा होगा । वापसी की यह यात्रा उहान किस तरह पूरी की इस बारे म चिकित्साशास्त्र का ज्ञान सबथा मौन है । यह तो सबत आस्था का चमत्कार है । लकिन वह भी कसा भयानक समय था जब हम आशा और भय स देखते रहते थे आशा से कही अधिक भय से । कितु बीना वृदा आदमी वस्तुत अपन उपवास क बीमर्बे दिन और इक्कीमर्बे यानी अतिम दिन यानी कल क्विटर ह्युगा क '93' का अतिम अद्ययाय पढ रहा था उसने अपन पोते कनु की सगाई विना किसी पूव कायन्त्रम के आश्रम की एक बगाली लडकी के माथ सपन की । कनु यहा अस्थायी परिचारक बनकर आया है । रस्म म दोना के हाथ मिलवाए गए और उ हे मुह भरकर गुड खिलाया गया । मैने उसको (गाधीजी का) भारत सरकार के एक भूतपूव सदस्य के साथ द हाजड आफ हैवेन की चर्चा करते सुना । वह बेचारा अघेजी भापा की कविता स सबथा अपरिचित था जोर उमन यह समझा कि यह काई नए किस्म का कुत्ता है जो कि स्वगजात सवा (हैवेन वान सत्रिम) इडियन सिविल सविस के सदस्था क लिए उपयुक्त पालतू पशु माना गया है । आज का समाराह बहुत साग तथा बहुत छोटा-मा था बाहर के लोग म कवल चिचित्सक थ जा उपवास तूटने के समय गाधीजी का देखने आ गए थे । उह यह मालूम नही था कि उपवाम टूटने स पहले कुछ प्रारभिक काय हागे ये बहुत पुणलतापूवक सपन हुए उपनिपन् की प्राथना और एक भजन तथा कुरान की कुछ आयते । कितु सबप्रथम कायन्त्रम सबके लिए आश्चयजनक रहा । विधान (डा० विधानचर्द्र राय, जो 15 परवरी स गाधीजी क पास थ) पश पर बैठ गए और उहान समारोह का समारभ टगार की सुन्त्र और जत्यत समयानुकूल कविता जहा मन मुक्त है , स किया । पारपरिक सतर का रस पीन स पहल बीन आत्मी न सौम्य-उदारतापूवक अपन चिचित्सका

के प्रति धर्मवाद का लघु भाषण आरम्भ किया किंतु वह अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही भाव विह्वल हो गया। उसको सभलने तथा धर्मवाद के गरिमामय शब्दा को पूरा करने में कुछ समय लगा। यह देखकर वहाँ सभी लोग भाव-विभोर हो गए। वह नवजात शिशु से भी अधिक कमजोर है और मेरे मन में आशंका है कि वह अभी सकट से पार नहीं हुआ है। लेकिन जिस आस्था ने उसे छाया की घाटी में जीवित रखा है वही आस्था उस सुनहली धूप में भी जिंदा रहेगी।

इस प्रकार वह समय पूरा हो गया जो एक त्रासदी के अंतिम क्षण पर पहुँचने वाला था। उसने (गांधीजी) ने चिकित्सक से कहा "ईश्वर ने मुझे किसी प्रयोजन के लिए जीवित रखा है। मैं मृत्यु और जीवन दोनों के लिए तैयार था। उसकी (ईश्वर की) इच्छा ही मेरा मार्गदर्शन करेगी।

हमारी जेल के द्वार फिर से बंद हो गए हैं। वे बंद खुलेंगे, यह मुझे मालूम नहीं है। इस बीच हम अपने नियमित कार्यक्रम की ओर लौट रहे हैं, लेकिन कुछ अंतर के साथ।"

और सराजिनी अपना पत्र अपनी विशिष्ट शैली में समाप्त करती है

"अब विषम प्रकार की समस्याएँ दूर हो गई हैं अतः मुझे आशा है कि प्यारी बच्ची तुम स्वस्थ हान की ओर ध्यान दोगी। मेरे बारे में चिंता मत करना।"

"बुद्धिमान" सरकार ने आवश्यकता का पूर्वानुमान करके जेल की लकड़ी तैयार रखी थी, और जेल के सभी बंदी यह बात जानते थे। पूना के उस जजर महल में बंदी मुट्ठी भर लोग अपना जेल-जीवन की अवधि के बारे में अनिश्चित थे, उनका स्वास्थ्य खराब था और वह नाडी दौलत में पीड़ित थे। वह अपने आपका व्यस्त रखने के लिए हर प्रकार के प्रयास करते तथा यह जानकर दिन बिता रहे थे कि मनोबल बनाए रखना सैर सरीखा है। ऐसी स्थिति में सराजिनी का अचानक मलरियाप्रस्त हो जाना मचमुच परेशानी का कारण बन गया होगा।

भारत के नए वायसराय लॉर्ड बंकेल मेनापति रह चुके थे। भारत की बाग-डोर अब उनके हाथों में थी और गांधीजी के सहयोगियों में से कोई भी उनका

नहीं जानता था। गांधीजी इस अपवाह पर भी चिंतित थे कि भारत का विभाजन करने की योजना बनाई जा रही है। इन अपवाहों की सचाई का पता लगाने का कोई उपाय उनके पास नहीं था। लेकिन कबल के प्रति ध्यान करना होगा और यह मानना होगा कि उद्धान भारत के विभाजन को रोकने की भरसक चेष्टा की। इस समय गांधीजी इतने हताश हो गए थे कि उन्हें यह लग लगा कि अगले सात वर्ष जेल में ही बिताना होगा। सराजिनी का बुखार बढ़ता गया तथा चिकित्सक उनकी स्थिति के बारे में घबरा उठे। 21 मार्च का उन्हें बिना किसी पूर्वसूचना के स्ट्रिचर पर जेल में ले जाया गया। ब्रूई सरकार के अभिलेख में इस बारे में कबल यह उल्लेख मिलता है "बंदी, सराजिनी नायडू, बिना शर्त रिहा कर दी गई।" अगले पूरे एक वर्ष गांधीजी और कस्तूरबा जेल में रहे। जिस समय कस्तूरबा अपनी सशक्त आत्मा के वन पर कठोर और कष्टमय जीवन का शेलकर दिवगत हुई उस समय उनकी अवस्था 74 वर्ष थी। जो हृदय इतनी लंबी अवधि तक इस विचित्र पुरुष के साथ एकता के स्वर में घड़कता रहा वह एक लिन खामोश हो गया। साठ साल तक उद्धाने असह्य बलिदान किए लेकिन गांधीजी जीवन की पूणता तथा पूण आत्मसमर्पण से प्राप्त हान वाली हितकारी शक्ति की प्राप्ति की दृष्टि से उनसे कभी सतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अनेक बार बा' की कठोर परीक्षा ली लेकिन बा' की भक्ति निस्सीम थी। अब वह नहीं रही। उनकी मृत्यु के तीन महीने बाद तक गांधीजी जेल में रहे। स्नेहसिक्त और निष्ठावान बा' के बिना उन महीना में गांधीजी के अकेलेपन का अनुमान लगाया जा सकता है। यह उनकी अंतिम जल यात्रा थी।

सरोजिनी ने भूल ही आगा खा महल का स्ट्रिचर पर छोड़ा हो उद्धाने अपने विनक्षण स्वभाव के अनुसार जेल से बाहर कायसमिति की एकमात्र सदस्या होने के नाते बीमारी में भी भारत छोड़ो आंदोलन की वागडोर सभाल ली। 9 अगस्त 1943 को उद्धान प्रेस का निम्न वक्तव्य जारी किया

महात्मा गांधी और कायसमिति की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के काय-कतआ के बीच कुछ बंचारिक भ्रांति तथा मत मतान्तर उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं। इसका कारण यह है कि वह एक निश्चित कार्यक्रम और मायनेतत्व से वंचित हो गए हैं। इस बारे में जो सदेह लोग के मन में हैं मैं उन्हें यह बताकर दूर करना चाहती हूँ कि कायसमिति अथवा अखिल

य अत उहान (गग्गार ने) बीजापुर व लाग़ा की बलि दवर बरई व उचागा
को चालू रयन का निश्चय किया। स्वय गधी वायवर्ता मन्मुच बधाई व पात्र है
कि बीजापुर अवाल म किमी की मन्धु नही हुई लकिन वगात म अवाल म मग्ग
वाला की सख्या बहुत अधिय है।

जनवरी 1944 म सराजिनी न एक जारटार भाषण म कहा कि यह कहना
सरामर झूठ है कि भारत म हिंसा का विस्फाट काग्रम की याजनाआ व अनुमार
हुआ इ वा यह कि महा-मा गाधी जापान-समथक हैं। यह अप्प्राह इग कारण
फनी थी क्याकि वर्मा म गुभापचन्द्र वास व नतत्व म आजात हिं फौज वापरत
थी। सराजिनी नायडू न घापणा की

यदि कोई व्यक्ति यह कहते रहन का (कि गाधीजी जापान-समथक हैं)
दुस्माहम करता है तो यह बहूदगी है, झूठ है। जल म बाहर वायममिति
की एकमात्र सदस्या होन व नात में जापको अधिष्ठत रूप से यह बताना
चाहती हू कि जापान समथक हान का तो प्रश्न ही नही उठता हम निरस्तर
किसी भी विदशी आश्रमण व विगधी रह हैं भल ही उस पर कोई भी
लवल लगा हा। जो कोई हमार ऊपर आश्रमण करगा हम उसका विराध
करेंग। इम बार म हमार बीच किसी प्रकार का मतभन् नही है।*

इसक कुछ समय पश्चात ही सराजिनी अपनी बहन गुनू स मिलन लाहौर
गया **लनिनपजाव पहुचते ही उह आदेश दिया गया कि व सावजनिक सभाआ
म भाषण न दें जुलूस अथवा सभाआ म भाग न ल तथा समाचारपत्रा व साथ
सबध स्थापित न करें। जब उनस आदेश पर ह्स्नाक्षर करन का कहा गया तो
उहाने उसकी पीठ पर लिख दिया कि मुझ मर विवित्मका न इस प्रकार का
सावजनिक वाय न करन का परामश दिया है अत यह जादश विहित नही है।
लाहौर स वह बलवत्ता गयी उस समय फिर परिवार म कट्ट आ गया उनका
प्यारा छोटा बटा रणवीर जिस बह प्यार स मीना बहवर पुकारती थी गभीर
रूप से बीमार हा गया। इस पुस्तक की लखिका का एक पत्र म उहान लिया
परवरी के मध्य म जब मैं अपन लवे प्रवास स लौटी तो मैंन दया कि मेरा

*इंडियन रिन्सू खड 45, 1944

**हिस्ट्री आफ काग्रम—खड II पच्छ 578 (अग्रजी)

छाटा वटा एक ऑपरेशन के बाद गभीर रूप से अस्वस्थ हूँ और अतत उसके हृदय की गति रक गई।" 16 मई के पत्र में उन्होंने लिखा मैं तुम्हारी और मैं स्नेह और सात्वता के शब्दा की आशा और प्रतीक्षा करती रही हूँ वे मुझे अभी मिले हैं। मुझे मालूम है कि तुम मुझे उतना ही स्नेह देती हो जितना मैं तुम्हें देती हूँ, और तुम मेरे अभाव और कष्ट में भागीदार हो। इस विचार से मुझे सात्वता प्राप्त होती है।"

"मीता बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा का धनी था वह कोई विख्यात व्यक्ति नहीं था लेकिन उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो लोग उस जानते थे उन्हें उसमें रोशनी मिलती थी। वह मेधावी और रचनात्मक मस्तिष्क, एक ऐसी व्यापक संस्कृति जिसका उदय पुस्तकों में नहीं बरन जीवन में से होता है और एक ऐम हृदय का स्वामी था जो इन्द्रधनुष की तरह स्नेह, करुणा और सात्वता की अपरिमित दृष्टि में सम्पन्न था। वह सूक्ष्मदृष्टि, उदार और साहसी था किंतु विधाता का विधान यही था कि वह अममय ही काल के कराल गाल में समा जाए।"

मरोजिनी जब पीडा के ऐसे समय से गुजर रही थी तब मई महीने की 6 तारीख का गांधीजी आगा खा महल से रिहा कर दि० गए और कई महीने तक पंचगनी में हमारे पारिवारिक घर 'दिलखुश में विश्राम करते रहे। लेकिन मरोजिनीने अपन शोक का एक ओर रखकर 9 अप्रैल को कायममिति की बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर 100 महिला संगठना की आर में उनका अभिनंदन किया गया तथा उन्होंने बगल ज्वाल से बचाए गए बच्चा के लिए स्थापित किए गए 'बाल सुरक्षा कोष' की बैठक की अध्यक्षता की। इस संगठन ने आगे जाकर 'इंडियन काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर' (भारतीय बाल कल्याण परिषद) का रूप ग्रहण कर लिया। उस वर्ष के अंत में कनकता में जखिल भारतीय विद्यार्थी मध की सभा में भाषण करते हुए उन्होंने ठीक ही कहा

'मेरे जीवन की लघु त्रामदिया में मैं एक यह है कि मेरे मन में इस बात की चेतना है कि हमारी युवा पीढी को पुरानी पीढी की मूखताआ का भार भी ढोना पड रहा है। युवा के मन में शानदार सपने होते हैं उनकी सामर्थ्य और सभावनाएँ निस्सीम हाती हैं जत उस अपन मुनिश्चित लक्ष्य को निगाह में रखकर आगे की आर बढ़ते रहना चाहिए। इसके बजाय इधर

उधर एक-दूसरे की ओर देखते रहकर उन्हें अपना गमय नष्ट नहीं करना चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा

मुझे एमा लगता है कि मेरी पीढ़ी न एमी सराय मिमाल पग की है, युवा पीढ़ी के सागा के मामन एमी आत्मघाती मिगाल रयी है कि वे मिर स पर तब झगडा म डूब हुए हैं परस्परघाती सघप और माप्र नायिव झगडा म उनसे हुए हैं। वे मात्र शन्टा पर झगड पढत हैं। आप अपन दश तथा विश्व की परिस्थिति की यास्तबिषना क्या नहीं स्वीकार कर लेते और स्वतंत्रता की एमी स्थिति का क्या नहीं निमाण कर लेत जिसस कि आपका देश आपका इम स्वप्न का मावार कर सब रि उस विश्व के अतर्राष्ट्रीय सघ म सम्मानपूण स्थान प्राप्त हा। जिनके मन म यह विश्वास है कि भारत भारतीया का है और भारतीया के निवाय और विसी का नहीं है व भारत की मनीषा के माय धार्या कर रहूँ हैं क्याकि भारत की मनीषा सदा स मावभोम रही है।’

‘आप नारा लगात हैं कि कांग्रेस और लीग म एकता की स्थापना हो। शन्दा का मस्त ढग स मत इस्तेमाल कीजिये। एकता कंस ? आप पवत की चाटी पर स एकता नहीं उतार सकते। आप और मैं राजाना के आपसी सबधा म एक-दूसरे की ससृति की मराहना के द्वारा एकता स्थापित कर सकते हैं क्याकि वह ससृति किमी जाति की आत्मा का अभियक्त करती है। उम तत्व का निर्माण करके ही आप हिंदू मुस्लिम एकता की आशा कर सकते हैं। यह मत कहिए कि भारत के मानचित्र पर यह तो हिंदू भारत है और वह मुस्लिम भारत। नतागण एकता का निर्माण नहीं कर सकते। सबडो नेपालियन भी तब तक विजय प्राप्त नहीं कर सकते जब तब कि सेना बहादुर और बफादार न हो। एकता एक पक्षीय नहीं हो सकती। उसे सबतामुखी जोर व्यापक होना चाहिए। चाहे वह राजनीतिक एकता हो, सामाजिक या अय प्रकार की वह तभी सभव है जब कि हम याय और समता के अत्यत निष्पक्ष मानदंडो के प्रति जास्यावान न हा जिनम हम आगे जाकर अपनी शक्ति भर उदारता की अधिकतम मात्रा सम्मिलित कर सकते हैं। राजनीतिक एकता का यही

बुनियादी अथ है।”

उनके अंतिम वाक्य में उनके श्रोताओं की पकड़ से कहीं अधिक दाशनिक् तथा मानवीय सभावनाएँ निहित हैं। किसी भी विवाद में समझौते के अंतिम चरण में उदारता ही इतिहास को युद्ध से शांति में बदल डालने की शक्ति प्रदान करती है। परिस्थितियाँ ऐसी आ गयीं कि यह काल भारत के इतिहास का सबसे अधिक नाजुक काल बन गया और सरोजिनी नायडू एकता के द्वार में खोलते समय हृदय उडेल देती थी। घटनाचक्र तेजी से चरम परिणति की ओर बढ़ रहा था।

इस दौरान मित्रराष्ट्र उत्तरी अफ्रीका और यूरोप पर हावी हो चुके थे तथा युद्धोत्तर समस्याओं के बारे में चिंतन आवश्यक हो गया था। यह बात जाहिर थी कि युद्ध में ब्रिटेन बहुत कमजोर हो गया था अतः वह शक्ति के बूते पर भारत को दास बनाकर नहीं रख सकता था अतः केवल भारत और ब्रिटेन के बीच ही नहीं कांग्रेस, मुस्लिम लीग और देशी राज्या के बीच भी राजनीतिक हल तलाश किए जाने आवश्यक हो गए थे। स्थिति वहाँ पहुँच गयी थी जहाँ दोनों राजनीतिक दलों के बीच किसी प्रकार का समझौता संभव नहीं रह गया था क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव पास कर चुकी थी, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि युद्ध की समाप्ति तक के लिए एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जा सकती है तथा दोनों दलों के बीच अंतिम समझौते को अभी टाला जा सकता है। प्रारंभिक चर्चाओं से यह संकेत मिलता था कि अपने वामपक्षी विचारों के कारण त्रिप्स सबसे बड़े दल कांग्रेस का मध्यस्थ के रूप में सबसे अधिक स्वीकार्य हाँग तथा मुस्लिम लीग उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन त्रिप्स मिशन विफल हो गया और त्रिप्स हठी वायमराय लॉर्ड लिनलिथगो के साथ इंग्लैंड लौट गए। उनके स्थान पर फील्ड मार्शल वेवेल नए वायमराय बनकर और नए मिरे से प्रयास करने का संकल्प लेकर भारत आए।

जून 1945 में सभी नेताओं का जेल में रिहा कर दिया गया और प्रथम शिमला सम्मेलन समुद्रतल से 7,000 फुट की ऊँचाई पर शुरू हुआ त्रिगने

* इण्डियन एनुअल रजिस्टर जुलाई दिगम्बर 1944

चर्चाओं के लिए शांत वातावरण जुटाने में कम मदद नहीं की हालांकि चर्चाएं मफ़नतापूर्वक समाप्त नहीं हुईं। इस समय आकर जिन्ना के मन में यह विश्वास पूरी तरह दब हो गया कि कांग्रेस का नेतृत्व विशेषतः हिंदू नेतृत्व कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता और मुसलमानों के लिए इस देश में अल्पसंख्यकों के रूप में सुखद भविष्य नहीं बन सकता। वह अपने द्विराष्ट्र सिद्धांत—हिंदू भारत और मुस्लिम पाकिस्तान—से टस से मस हान का तयार न थे, उधर गांधीजी एक मनुष्य और लौकिक (धर्मनिरपेक्ष) भारत के सिवाय दूसरी किसी स्थिति को स्वीकार करने के लिए तयार नहीं थे जिसे कि केवल मुसलमान ही नहीं समस्त अल्पसंख्यक अपनी भूमिका अदा करने के लिए स्वतंत्र होते।

जिन्ना के साथ चर्चा के अंतिम दिन जवाहरलाल नेहरू को उन मित्तों के यहाँ ध्यालू करना था जिनके माथे सराजिनी ठहरी थी। वह पदल चलकर ही पहाड़ी से नीचे आए और दर से पहुँचे। उनके मेज़वानों ने बताया कि वह मिर झुकाय हुए और उदास मन से जहात में घुम और जब उहाँ उनका अभिवादन किया तो बाले, 'वह आदमी एक ही विचार से पीड़ित है, वह एक दम एकोमाद से ग्रस्त है। अब हम और कुछ भी नहीं कर सकते।'।

राजनीतिक घटनाएँ भारत के विभाजन की दिशा में बढ़ती चली गई और उस टाला नहीं जा सका। 15 अगस्त, 1947 को भारत विभाजित हो गया। जून 1945 में प्रथम शिमला सम्मेलन की विफलता से थाड़ा ही पहले ब्रिटेन में थमदल न चुनाव जीत लिए थे। नए प्रधानमंत्री एटली ने लाड पब्लिक लारेंस को मंत्रिमंडल के दो जय सदस्यों के साथ द्वितीय शिमला सम्मेलन में नई योजना की चर्चा के लिए भारत भेजा। ब्रिटेन की ससद द्वारा भेजे गए शिफ्ट मंडल केविनट मिशन और लाड वेवेल के मन में अविभाजित भारत की कल्पना थी तथा जब प्रथम चर्चा विफल हो गई तो उहाँ जिन्ना के सामने यह प्रस्ताव रखा कि भारत को सध बनाया जाए जिसमें केंद्रीय सरकार के पास केवल प्रतिरक्षा, वैदेशिक संबंध और यातायात हागा तथा प्रांतीय सरकारें जय सभी विषयों के लिए जिम्मेदार हागी एवं वे अपने समूह बना लेंगी जिनकी अपनी कार्यपालिका और विधानमंडल हागे। मूल विचार यह था कि देश का प्रशासन चलाने के लिए एक पूर्णतया भारतीय अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए। साचा यह गया था कि यदि यह योजना प्रमुख पक्षों में स्वीकार्य हागी तो उनमें

उनके जीवन में कहीं अधिक उनके आदर्श सफ़ट में थे। वह केवल इतना कर सकते थे कि लोग के बीच जाएं उनके बीच रहें और अपने उदाहरण से उनके बीच बहुत्व की भावना लौटाने की चेष्टा करें। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी।

अतएव एक अतिरिक्त सरकार की स्थापना हो गई जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई, लेकिन उसका प्रयोजन नए वायसराय लार्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारत के विभाजन की प्रक्रिया और कार्यक्रम तैयार करना था। 15 अगस्त, 1947 को दो नए राज्यों की स्थापना हुई और भारत में कांग्रेस न सरकार बनाई तथा स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया।

संविधान सभा में 11 दिसंबर, 1946 की कार्यवाही के निम्न अंश से यह पता चलता है कि सराजिनी नारायणनिक जीवन में क्या भूमिका अदा की सभापति (डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा) अब मैं बुलबुले हिंद से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मदन को गद्य में नहीं पद्य में संबोधित करें। (हसी और तालिया)

(उसके बाद सराजिनी नायडू तालिया की गडगडाहट के बीच मंच पर गई)

सराजिनी नायडू (बिहार आमसोच) श्री सभापति महोदय, आपने मुझे जिस प्रकार संबोधित किया है वह संबोधित नहीं है। (हसी)

सभापति (डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा) शांति, शांति। कृपा करके सभापति के प्रतिकूल कुछ न कहें। (देर तक हसी)

श्रीमती सराजिनी नायडू यहाँ मुझे कश्मीरी कवि की कुछ पकितया याद आ रही है

“बुलबुल को गुल मुबारक गुल का चमन मुबारक,
रंगीन तबियता का रंग सुखन मुबारक।”

जीए आज हम अपने महान नेता तथा साथी राजेन्द्रप्रसाद की प्रशस्ति में चल रहे भाषणा की इन्द्रधनुषी छटा में मग्न होकर रहे हैं। (तालिया) मेरी समझ में नहीं आता कि काव्यात्मक कल्पना भी इन्द्रधनुष का कोई और छटा कैसे प्रदान कर सकती है। अतः मैं स्वयं राजेन्द्रबाबू का अनुकरण करूंगी और नम्रतापूर्वक एक महिला की तरह शुद्ध घरेलू मामला की

ही चर्चा करूँगी। (हसी) हमारे महान् दाशनिक् सवपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी महान् वक्तता द्वारा सम्मोहित किया है वह जब दृश्य स्थल में भाग्य हो गए मालूम होते हैं। (हसी)

सवपल्ली राधाकृष्णन नहीं, नहीं। मैं यही हूँ। (दाबारा हसी)

सरोजिनी नायडू उन्होंने हमें बहुत शक्तिशाली शब्दों में ज्ञान की बातें बताई हैं। जय वक्तव्य न भी जो भिन्न प्राता, सप्रदायो, धर्मा तथा जातियों के प्रतिनिधि है, सु दर भाषण दिए।

“मैं इस सदन में कुछ रिक्त स्थान देख रही हूँ और मेरा हृदय अपने उन भाइयों की अनुपस्थिति पर दुखी है जो मेरे पुराने मित्र मोहम्मद अली जिना के अनुयायी हैं। मुझे आशा है कि मेरे मित्र डा० अम्बेदकर शीघ्र ही इस सविधान सभा के प्रबल समर्थक में शामिल हो जाएंगे और उनके करोड़ों अनुयायी अपने हितों को अधिक सुविधासंपन्न वर्गों की भाँति ही सुरक्षित पाएँगे। मुझे आशा है कि जो लोग अपने आपको भारत का मूल स्वामी मानते हैं यानी जनजातियों के लोग वे यह महसूस करेंगे कि इस सविधान सभा में जाति, धर्म तथा प्राचीन या अर्वाचीन का भेद नहीं है। मुझे आशा है कि इस देश के छोटे से छोटे अल्पसंख्यक समाज के लोग भी यह महसूस करेंगे कि उनके हितों का एक उत्साही, कठोर और प्रेमल रक्षक है जो किसी भी महान्तम शक्ति का इस देश में समानता और समान अवसर के जन्मदिन अधिकार का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देगा।’

उस जमाने के सदाशिव में उनका अगला वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है

“मुझे यह भी आशा है कि भारत के देशी नरज जिनमें मगर उनका मित्र है तथा जो बहुत चिंतित, बहुत अनिश्चित और बहुत भयाव्रत है, यह महसूस करेंगे कि भारत का सविधान भारत के प्रत्येक मनुष्य की स्वतंत्रता और मताधिकारपूर्ण नागरिकता का सविधान है, भन्ने ही वह राजकुमार हा मा किमान।’

‘उनका यह भाषण अंतिम था जिसके अंत में उन्होंने कहा

‘इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मेरा भाषण अंतिम भाषण है, इसका कारण यह नहीं है कि मैं एक महिना हूँ वरन् इसलिए क्योंकि मैं आज काप्रेम की ओर से मेजवान की हैमियत में काम कर रही हूँ और मैंने उन सब लोगों का

उमरविद्यार्थ के निर्माण में जा भारत की स्वाधीनता का अमर घोषणापत्र होगा हमारा साथ भाग लेने के लिए प्रयत्नतापूर्वक आमंत्रित किया है ।'

67 वर्ष की अवस्था में मराजीनी हमेशा की तरह मन्त्रिय थी तथा उनमें गार्हम पूण और प्रभावशाली भाषण देने की क्षमता थी लेकिन पढ़ने की तरह अब उनमें मन में एकता की निश्चय आम्दा नहीं रही थी । जीवन के अनुभवों ने उन्हें बहुत अननुष्टि प्रदान की थी, उन्होंने बहुत मत्या का सामना किया और उन्हें बहुत पूण अनुभव हुए जो अब इतिहास का अग वन गए हैं । पी० ई० एन० (इंटर-नेशनल एमामियेशन आफ प्लेगइडम, एनीटम एस्मेइस्टम एंड नॉवलिनस्टम नाटन-कांग, सपादना, निरुध लेखकों तथा उप ग्रामवागी का अंतर्राष्ट्रीय सघ) की अध्यक्षता माधिया वाडिया पी० ई० एन० सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए जब व्युत्तिम जायरस को तीन महीने की यात्रा पर जाने लगे तो उनका विदाई दी गयी ममाराह में मराजीनी ने कहा

'एसे सम्मेलन के लिए भारत को बहुत विशिष्ट संदेश भेजना चाहिए । भारत हमेशा शांति की शक्ति का समर्थक रहा है लेकिन जैसा कि गार्धीजी ने कहा है वह शांति भीत की शांति नहीं न वह पत्थर की निष्क्रिय शांति है वह ऐसी शांति है जो प्रशिम्भित दृष्टिकोण में प्राप्त होती है वह उन श्रेष्ठ हृदयों की शांति है जो सुन्दरतम व साथ तात्काल्य व फलस्वरूप शुद्ध हो चुके हैं । विश्व के प्रति भारत का यही संदेश है सब प्राणियों की एकता । और हम चाहते हैं कि व उन्हें बताए कि उन समस्त साहित्यों का संपूर्ण प्रयोजन और अथ राष्ट्र की आत्मा का उन्नत करना रहा है और यह भी बताए कि भारतीय साहित्य की सर्वोच्च और सुन्दरतम अवस्था का काला तीत है और जो जाने वाते कल व विद्वान जैसी ताजा और विश्व के सबसे पुराने सबेरे जैसी पुरानी है, अभी तक एक ही सुन्दर शब्द में निहित है शांति शानि, शांति ।'

उन्होंने अपने घरल और पारिवारिक जीवन की बलि देकर अपनी जिस दुनिया का अपना समूचा जीवन दे डाला था उसके प्रति अपनी निराशा उठोने इन शब्दों में व्यक्त की हम सबने मारे समार में राजनीतियों की विफलता देखी है हम सबने बचन दिए जाने के समय ही उनका उलघन की सामादी देखी है हम सबने गण्ट की विराट राजनीतिक सत्ता का उपयोग उनके द्वारा पट्टुचाई गई क्षति की पूति में नहीं

वरन् राजनीतिनो द्वारा अपने कार्यों को सही सिद्ध करने में हाते देखा है।" अब उनके पास स्वप्नद्रष्टा और अध्यात्मद्रष्टा की उच्च दृष्टि ही बच गई थी, लेकिन वह इतनी यथाथवादी थी कि उन्होंने यह समझ लिया था कि वह उन आदर्शों को सत्ताधारियों के सामने केवल पेश ही करती रह सकती हैं उनके पास यह शक्ति नहीं कि वे राजनीतिनो को सतो में बदल दें।

22 मार्च, 1947 का नई दिल्ली में एशियाई सबंध सम्मेलन (एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस) की अध्यक्षता सराजिनी नायडू के जीवन शिखर का शीर्ष था। उनकी पीठ के पीछे एशिया का एक महान मानचित्र टंगा था और उन समस्त देशों के संबन्ध विशिष्ट व्यक्ति और प्रतिनिधि (जिनमें से अनेक तब तक साम्राज्यवादी शासन के अंतर्गत जी रहे थे) उनके सामने बैठे थे। साम्राज्यवादी और शालीनता के साथ अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अपना अध्यक्षीय भाषण इस प्रकार आरम्भ किया

“एक मिनट में मुझे याद दिलाया है कि वाइविल में एक कथन है कि पूर्व के राष्ट्रों का एक विराट सम्मेलन होगा जो मानवजाति के इतिहास में एक नये युग के विहान का प्रतीक बनेगा। मेरे लिए यह कहना बहुत अहमयतापूर्ण प्रतीत हो सकता है कि पूर्व के राष्ट्रों का यह सम्मेलन जो मैंने बुलाया है एक नये युग का प्रवर्तक होने वाला है। लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि मैंने भारत की जार से एशिया की जनता के प्रति जो मत्री भाव प्रकट किया है उसमें महान परिणाम आएंगे। हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा आदर्श क्या है? हमारा आदर्श एशिया में एक वृहत्तर प्रयोजन के लिए बुनियादी कदम उठाना है। वह प्रयोजन है मानवजाति की सेवा के महान उद्देश्य के लिये शांति, समन्वय और सहयोग। यहाँ हमारा सबंध आंतरिक विवादों अथवा सघर्षों से नहीं है, इस सम्मेलन का विषय आंतरिक राजनीति अथवा विवादोत्पन्न अंतरराष्ट्रीय राजनीति नहीं है, हमारा सबंध एशियाई देशों की प्रगति के सवनिष्ट आदर्श से ही है। यह प्रगति सामाजिक और आर्थिक प्रगति है इसके ही आधार पर एक स्थायी राजनीतिक सफलता प्राप्त हो सकती है। हम एशिया के लोग सबंधों से पराजित और किसी भी बात से निरस्तहित हुए बिना एक साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो कुछ मंगलकारी है वह नष्ट नहीं हो सकता। मेरे पिता ने जो

इस समार के एक महान पुरुष थे अपनी मृत्यु के समय य अंतिम शब्द यह थे 'न जन्म होता है, न मृत्यु, केवल आत्मा है जो जीवन के उच्चतर और उच्चतम स्तरा में विकसित पात्र रही है।'

उनके पूवजा अर्थात् भारत के ग्राह्यता का यह दर्शन उनके जीवन के शेष तीन वर्षों में उनका महारा बना।

3 अगस्त, 1947 का वाय्वे प्रॉनिक्ल न नय ओपनिवेशिक् और प्रातीय प्रमुखा की सरकारी घोषणा प्रवाशित थी

'भारत और पाकिस्तान के महा-राज्यपाला (गवर्नर जनरल) तथा भारत के पाच और पाकिस्तान के तीन प्राता के राज्यपाला (गवर्नर) की नियुक्ति की घोषणा आज रात की गई है।

रियर एडमिरल माउंटबेटन ऑफ यमा (वर्तमान वायसराय) भारत उप निवेश के गवर्नर जनरल हाग, मुहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान उपनिवेश के गवर्नर जनरल।'

समाचार में जाग कहा गया था 'एमा विश्वास किया जाता है जब तक डा० विधानचंद्र राय संयुक्तराज्य जमरोका से वापस नहीं आते तब तक के लिए सर्राजिनी नायडू न संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनाना स्वीकार कर लिया है।'

सर्राजिनी के प्रिय चिकित्सक डा० विधानचंद्र राय एक भारी भरकम शरीर और व्यक्तित्व के धनी थे, उनकी आवाज में कुछ कष्ट था और वह चिकित्सा के लिए जमरोका गये हुए थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने फोन पर इस चिकित्सक राजनीतिज्ञ से यह भार सभालने का कहा लेकिन उन्हें लगा कि यह कार्य उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है और कहा कि फिर भी यदि आप (जवाहरलाल जी) इसे आवश्यक ही समझते हैं तो मैं इस भार को अस्थायी तौर पर सभाल लूंगा। सर्राजिनी की प्रतिक्रिया भी यही थी। वाय्वे क्लानिक्ल ने लिखा कि कार्यकारी राज्यपाल का पद सभालते समय उन्होंने प्रेस में कहा कि "आप जगली चिडिया को पिंजरे में बन्द कर रहे हैं।"

सर्राजिनी ने जिस देश की नातिकारी परिपदा में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और जो अब स्वतंत्र होना जा रहा था उसमें उनका एक कार्यकारी पद सभालना कुछ अर्थों में विचित्र प्रतीत होता था। इसका मुख्य कारण यह रहा

होगा कि वह स्वयं उसकी ओर से उदासीन थी क्योंकि सभी नेताओं के लिए, विशेषतः जवाहरलाल नेहरू के लिए जिनके कंधा पर प्रमुख जिम्मेदारी आ गई थी, शासन और प्रशासन के कार्य एकदम नये थे।

15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् भारत लौटने पर बिधान चंद्र राय यह देखकर प्रसन्न हुए कि सरोजिनी नायडू अपनी नयी स्थिति में पूरी तरह प्रसन्न थी और जपन वस्तुव्य ठीक सन्निवाह रही थी।" पश्चिमी बंगाल कांग्रेस कमेटी के अभिलेखों से ऐसा आभास मिलता है कि डा० राय ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद से त्यागपत्र देने का निश्चय कर लिया था। इस प्रकार अनायास ही सरोजिनी नायडू भारत के सबसे बड़े राज्य की राज्यपाल बन गईं। वह प्रथम महिला राज्यपाल थीं।

इतना ही नहीं जय कोई भी राज्य 15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वाधीनता की ऐसी कलात्मक घोषणा प्राप्त नहीं कर सकता था, और न उसे नये राज्यपाल का ऐसा रंगीन शपथग्रहण समारोह ही प्राप्त हो सकता था। उस समारोह में सरोजिनी ने यूरोपियन पाशाक पर पावदी लगा दी थी। जत विविध भारतीय पाशाका और पगडियो टोपियो में वह दृश्य निजाम के पुराने दरबारा की याद ताजा करता होगा। दरबारी नतना नतकियों के स्थान पर देश के समस्त धर्मों के ग्रन्थों से पाठ हुए। उनके लिए यही उपयुक्त था क्योंकि उनके लिए सब धर्म ममान थे। नये राज्यपाल के शपथग्रहण के समय सिख, मुस्लिम, जैन, बौद्ध हिंदू तथा ईसाई प्राथनाएँ गाई गईं।

यह भी एक विचित्र बात रही है कि हिंदी के सबसे अधिक ममथक राज्य में प्रथम राज्यपाल ने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी में अपना हृदयस्पर्शी भाषण दिया। उस ऐतिहासिक दिवस पर जनता को संबोधित करते हुए उनकी गहरी भावनाओं को जामानी से समझा जा सकता है

"हे सत्तारक स्वतंत्र देशों! अपनी स्वतंत्रता के दिन आज हम भविष्य में तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा सघष ऐतिहासिक रहा है बड़े अनेक वर्षों तक चला और उसमें बहुत से प्राणों का बलिदान हुआ। यह एक सघष रहा है एक नाटकीय सघष। यह वीरों का एक ऐसा सघष रहा है जो अपने देश के काटि कोटि जना के बीच अनाम हैं। यह महिलाओं का सघष रहा है जो स्वयं वह शक्ति बन गई थी जिसकी वे उपासना करती

हैं। यह युवा का सघप रहा है जो अचानक शक्ति में रूपांतरित हो गया।

यह युवका, बूढ़ा, धनियो, निधनो, शिक्षितो, अशिक्षितो, रागिया, अछूता, कोढ़ियो और सता का सघप रहा है।”

‘हम अपने बटो की कुठाली में मे आज नये सिरे से जन्म लेकर उठे है। विश्व के राष्ठा! मैं भारत के नाम पर तुम्हारा अभिनदन करती हू, अपनी मा के नाम पर, अपनी उस मा के, जिसके घर पर हिम की छत है, जिसकी दीवाने सजीव समुद्रा की हैं, जिसके दरवाजे तुम्हारे लिए सदा खुले है। मैं इस भारत की स्वतन्त्रता समस्त ससार के लिए प्रदान करती हू यह अतीत में कभी नहीं मरा, यह भविष्य में कभी नष्ट नहीं होगा और यह ससार का अन्त शांति की दिशा में ले जाएगा।”

सरोजिनी के सपना के भारत—सशक्त, आश्रयदात्री सवेदनाशील मा का पुनर्जन्म हो गया किन्तु मा के बच्चे अनुशासनहीन बने रहे, उन्होंने अपना ध्यान राष्ट्रीयता के एक तत्व पर केंद्रित नहीं किया और वे आपस में बटे रहे। इस बात की खेता उत्तर प्रदेश के उस राज्यपान से अधिक् और किसी के मन में न थी। वे उस राजभवन में अपनी तुलना पिंजरे के पछी से करती थी, यह उपाधि उम उपाधि के सदभ में उपयुक्त ही प्रतीत हाती है जो उह महात्मा गांधी ने की थी—भारत कोविला! और जहा वे उम मुहले पिंजरे की उत्कृष्टतम मेजबान (सत्कारिणी) थी तथा उन्होंने एक मरकारो मस्थान को एक सुदर घर में बदल डाना था और एक सत्कार और रत्नागतभूण सरकारी निवास को महत्ता और गरिमा का केन्द्र बना दिया था, वही उनके अनेक भाषण और पत्र यह मिद्ध करत हैं कि उनका हृदय देश की जाता के लिए व्यथित था।

उम सुयवस्थित भवन में आने जाने वाले असह्य अतिथिया को इस व्यथा का बोध कभी नहीं हो पाता था। वे प्रायः उह विस्तृत बरामदे में धूप में बैठे जामूनी वहानिया पढते अथवा रगीन चाय समारोहो की अध्यक्षता करते और मित्रा तथा भेंटकर्ताओ का विनोद और परिहास में परिपूर्ण वहानिया अथवा चुट कुले या सस्मरण सुनावर उनका मनोरजन करते देखते थे। वे दिन जगदय मित्रो को अत्र भी याद जात हैं। वे उनकी सुदर मेज़ और शान्तार भाजन, मज्जा की भारतीय शान शौकन तथा राजभवन के उन कमचारिया के बार में चर्चा करत हैं जो उन्हें बहुत प्यार करते थे और राजभवन को उमी व्यवस्थित और गरिमामय

रीति में सजाये रखते थे जिस तरह पूबवर्ती अंग्रेज स्वामिया के लिए सजाते थे। यह बात सबविदित है कि जिन कमचारियों ने अंग्रेजों की सेवा की थी उनकी मनोवृत्ति प्रायः ऐसी दासतापूर्ण हो जाती थी कि वे भारतीय स्वामिया को निरादर की दृष्टि से देखने लगते थे, लेकिन सरोजिनी शासन ही नहीं कर सकती थी वह स्नेह भी उगा लेती थी। राज्यपाल के रूप में उनके स्वभाव के उस पक्ष की तुष्टि के लिए पर्याप्त विस्तृत श्रेष्ठ प्राप्त हा जाता था जिसके अंतगत वह सौदय, सत्कार और मनोरंजन करना पसंद करती थी। कुछ लोग कहते हैं कि अपने अंतिम दिना में वह एकांतप्रिय हो गई थी। इसके विपरीत कुछ लोग यह कहते हैं कि वचन में वह अपने पिता के दरबार का मनोरंजन किया करती थी और यद्यपि वह वैभव के मामले में निजाम का मात नहीं कर सकती थी तथापि वह अपने साम्राज्य के सत्कार का अपरिमित रूप में हादिक और राजमी बनाने में अधिक सफल रही। एक बात बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने अपने स्वभाव का बनाये रखा। जब जेल में या ज्हापडी में वह वहा की परिस्थिति को आत्मसात कर लेती थी और वहा जो कुछ उपलब्ध होता था उसी से काम चला लेती थी तब सम्राज्ञी की भूमिका पाने पर तो उनका सम्राज्ञी हो जाना स्वाभाविक ही था। मानव के रूप में उनकी प्रतिभा सबसे मुखी और लचीली थी, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका व्यक्तित्व उनका नितात अपना था।

केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड की बैठका के दौरान मीलाना आजाद हुमायू कविर और अन्य अनेक मित्र लखनऊ के राजभवन में ठहरते थे। सरोजिनी भापा के प्रश्न पर बहुत चिंतित थी और वह यह भी जानती थी कि उनके शिक्षामंत्री हिंदी के कितने बड़े हिमायती थे और वे चाहते थे कि हिंदी को उर्दू और अंग्रेजी दोनों का स्थान प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश उर्दू का घर था और जहां तक मालूम होता है उसके भविष्य के बारे में बहुत अनिश्चिन्ता थी। भापा वस्त्रा की तरह ही व्यक्ति की निजी चीज हाती है। इससे भी अधिक बात यह कि मानव जीवन में भापा सस्कृति और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होनी है। यही कारण है कि भापा के प्रश्नों को लेकर चिन्ता और प्रतिरोध के बड़े तूफान उमड़ पड़ते हैं। जहां उनके मंत्री हिंदी का समर्थन कर रहे थे वहा यह बात सरोजिनी नायड की विशेषता ही मानी जायेगी कि जब शिक्षा बोर्ड का उद्घाटन करते हुए वह चालीस मिनट तक बोली तो उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि "मैं लोगों को यह

कहते सुना है कि उद्दू पाकिस्तान की भाषा है, लेकिन याद रहे कि वह सिंध में नहीं भारत में जन्मी थी।”

बाद में बोड की बैठक के समय उद्दू को क्षेत्रीय भाषा का स्तर देने के प्रश्न पर श्री सम्पूर्णानन्द ने अपनी असहमति नोट कराई जिसका समर्थन मुख्य मंत्री पंडित पंत ने किया। हिंदी के दो इतने शक्तिशाली समर्थकों के बावजूद सरोजिनी नायडू के दृढ़ समर्थन और इनकी इस चिन्ता के कारण ही यथास्थिति बनी रही कि यदि मुसलमानों की भाषा की सरकारी मान्यता छिन गई तो उन की क्या दशा होगी।

9 दिसम्बर 1947 को लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत भाषण में उन्होंने पहले से भाषण तैयार न करने की अपनी सनातन असमर्थता को स्पष्ट करते हुए कहा

‘मुझे तो भाषण देने के बाद ही पता चलता है कि मैंने क्या कहा है। यह एक बहुत ही अनिश्चित प्रक्रिया है जिसकी सिफारिश मैं हर किसी के लिए नहीं करती।’

आगे उन्होंने कहा

‘मैं आज उन लोगों से बात करने जा रही हूँ जिन्हें मैं इस धरती पर सबसे अधिक स्नेह करती हूँ व हैं नयी पीढ़ी के लोग और मुझे आशा है कि वे मुझे इस बात के लिए क्षमा कर देंगे कि मेरे पास डिग्रियाँ, डिप्लोमा, सनद और अगवस्त नहीं हैं, क्योंकि वे यह बात जानते हैं कि मैं उनकी मित्र, हिमायती और उनकी साथी हूँ।’

और ये कोई कोरे शब्द न थे बरन उनके सतत तारण्य और इस बोध का अङ्ग थे कि उनकी लगभग सत्तर वर्ष की अवस्था उनकी उत्कट त्वरा और आदर्शवादिता को मद नहीं कर पाई थी। उनकी तो केवल एक ही समस्या थी कि जीवन का थोड़ा ही समय शेष रह गया है और यह चेतना कि अब जागे उनका पास समय नहीं बचा है अतः युवा पीढ़ी ही मशाल को अपने हाथों में संभाल सकती थी

‘हम अभी तक नये भारत के सृजन की प्रक्रिया में गुजर रहे हैं। हम अभी तक भारत के स्वतंत्र झंडे के पीछे मनिहित तत्वा के प्रति अनुशासित और अभ्यस्त होने के दौर में गुजर रहे हैं। इस नये भारत का निर्माण बौन

करेगा ? इस नये भारत के विधायक कौन हाने ? उस जादुई दुनिया का निर्माण कौन करेगा जिसमे समस्त समस्याओ का समाधान हा जाय, समस्त अघाय समाप्त हो जाये, समस्त भेदभाव तिरोहित हो जायें, और जिसम युवक और युवतिया कदम से कदम मिलाकर नये विश्व के उन मुक्त युवाओ म शामिल होने के लिए जागे आयें जो अपन झडे जोर अपनी स्वतंत्रता के पीछे निहित तत्वा के प्रति अभ्यस्त हो चुके है ।

इमकी कम ही सभावना है कि उहान उस दिन जो बहुत स्पष्ट बातें कही थी उह उनके किसी भी श्रोता न पूरी तरह समझा हो, उनम से एक बात यह थी

मानव जाति के लिए स्वतंत्रता सबसे बडा दायित्व है ।”

उस काल की उनयनकारी हवा मे जब स्वतंत्रता की मादकता न बूढा और जवाना को मदहोश कर रखा था ऐसे कम ही लोग थे जिनक मन म सरोजिनी की तरह इस बात का अहसास हो कि हमारी स्वतंत्रता भविष्यो मुखी होने के बजाय अतीतो मुख है अत उसके परिणाम कटु हो सकते है और यह भी कि हमारे देश की जनता निरतर शासित रहने की अभ्यस्त होने के कारण महज प्रतिराध और विद्रोह की स्वतंत्रता का उपयोग करना जानती है उसे याय सहिष्णुता और शासन करने के लिए आवश्यक बुद्धिमत्ता का बोध नही है । उहाने उस स्मरणीय दीक्षात भाषण म आगे कहा

“ प्रत्येक पीढ़ी का जीवन एक छात्री मंदिर है जिसके भीतर ईश्वर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए देवताओ की जावश्यकता होती है । आप लोग जिहोने आज डिग्रिया प्राप्त की हैं इस बात को समझें कि ज्ञान अपने आप म तब तक एक सूखी चीज है जब तक कि वह आपके चरित्र और दैनिक आचरण का अग न बन जाये । और, जत्र तक आप उस प्रतिज्ञा को जो जाज आपने दीक्षादान के समय ली है कि आप मानवजाति की प्रगति के लिए भरसक प्रयास करेगे अपनी दैनिक प्रायना दैनिक सभाषण, दैनिक कम का अग नही बना लेते तब तक आपका ज्ञान किसी काम का नही है । मानवजाति की सेवा का जो श्रत आपने लिया है उसके प्रति यह तो विश्वासघात होगा कि आप अपनी डिग्रिया और अपने डिप्लामा का उपयोग महज अपन लाभ के लिए करें । मैं ऐसा महसूस करती हू कि भारतीय

युवा के दृष्टय का एक बड़ा भाग एक स्वाभिमानी अविभाजित भारत, एक प्रगतिशील भारत, एक अविभाजित भारत और एक सही दृष्टिकोण वाले भारत के इतिहास का नव निर्माण करना है।”

और, अंत में उन्होंने कहा

“मैं जीवन भर आप पर प्यार बरसाया है और मैं जैसे-जैसे बूढ़ होती जाती हूँ वैसे वैसे मेरे मन में यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि ससार के युवा मेरे सपना को, मेरे अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। हम विभाजन की नहीं एकता की बात करें, हम घणा की नहीं प्रेम की बात करें, हम अधिकांशों की नहीं साधीपन की बात करें, हम श्रेष्ठ और सुंदर रीति से बात को परिपालन की बात करें।”

उस दीक्षांत भाषण के केवल एक महीने बाद 30 जनवरी, 1948 को सरोजिनी के जीवन के प्रेरक, सहयोगी प्रिय गुरु और शिक्षक महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। उनकी मृत्यु से सार ससार को धक्का लगा क्योंकि उनकी मृत्यु भी उतनी ही अथवती थी जितना साथ ही उनका जीवन था। उस दिन दिल्ली में जो नाटकीय घटना हुई वह मानवीय अस्तित्व का एक ऐतिहासिक नाटक बन गया जिसमें जीवन, मृत्यु श्रेय, दुःखिता और अंतिम वलिदान द्वारा सद की विजय, ये सभी तत्व उभरकर सामने आ गए। सरोजिनी ने उनके प्रति अपनी हृदयस्पर्शी श्रद्धाजलि में दुःख प्रकट करने पर समय नष्ट नहीं किया। वह त्रासदी इतनी विराट थी कि उसमें दुःख मनाना बहुत छोटी बात होती। वह उनकी शक्ति के बारे में बोली, उस व्यक्ति की शक्ति के बारे में जो इतना सत था, देहातीत था, इतना नम्र था, मरते समय जिसके पास कुछ न था, जो निहायत कमजोर था माय ही जिसकी शक्ति अतुल-अपरिमेय थी और उमन जिस शक्ति का प्रयाग किया सम्राट भी उससे परिचित न थे। उन्होंने बताया कि यह सब इस कारण था क्योंकि “वह प्रशंसा की परवाह नहीं करते थे, वह निंदा की भी परवाह नहीं करते थे। वह केवल उन आदर्शों की परवाह करते थे जो उन्होंने मिखाये और जिनपर उन्होंने आचरण किया। और हिंसा तथा मनुष्य के लोभ में से उत्पन्न होने वाले अत्यंत भयकर सक्टा में भी, जब युद्धस्थल पर सूखी पत्तियाँ और मुरझाये फूलों की तरह मनुष्यों की लाशा के ढेर लग गये तब भी उनकी आस्था अहिंसा के अपने सिद्धांत से तनिक नहीं डिगी। उनके मन में यह विश्वास था कि

भले ही सारा ससार आत्म हत्या कर डाले और सारे ससार का रक्त वह उठे, तब भी उनकी अहिंसा ससार की नयी सभ्यता की प्रामाणिक आधारशिला सिद्ध होगी और उनके मन में यह आस्था थी कि जो जीवन की खोज करेगा वह उसको खो बैठेगा और जो जीवन को खो देगा वह उसे पा जायेगा।" ईसा मसीह की तरह उनके सामने प्रेम के सिद्धांत का कोई विकल्प न था क्योंकि इस धरती पर मनुष्य का जीवन सीमित है, लेकिन उस अल्पकाल में भी प्रेम का पाठ सीखा जा सकता है। और, ईसा की ही तरह उनकी मृत्यु हिंसा से हुई जिसके कारण मानव-मात्र का हृदय चीत्कार कर उठा।

ऐतिहासिक दृष्टि से गांधीजी की मृत्यु कटुतापूर्ण घृणा के वातावरण में हुई। विभाजन न लोकमानस पर भीषण घाव छोड़े थे। भारत और पाकिस्तान, दोनों नये राज्य दिग्भ्रात थे और उनपर जो दायित्व आ पड़ा था उसके लिए वे नये थे। ऐसी अनिश्चित परिस्थितियाँ में आशंकाएँ और घृणा अतिशयता और अविवेक की सीमाओं को स्पष्ट करने लगती हैं और जो लोग कभी भाई की तरह रहे होते हैं वे घृणा और अविश्वास से टूट जाते हैं तथा एक दूसरे के प्रति शत्रुओं जसी घृणा से भी अधिक भयकर घृणा करने लगते हैं। गांधीजी की हत्या के आघात ने दोनों ओर बढ़ती हुई घृणा के उस ज्वार को अवरुद्ध कर दिया।

राष्ट्र के नाम अपने सदेश में सराजिनी ने 1 फरवरी, 1948 को कहा

उनका सबसे प्रथम उपवास जिसके साथ मैं भी जुड़ी थी 1924 में हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए था, लेकिन उसके प्रति सारे राष्ट्र की सहानुभूति थी। उनका अंतिम उपवास भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए था लेकिन उसके प्रति सारे राष्ट्र की सहानुभूति नहीं थी। राष्ट्र इतना विभाजित, इतना कटु घृणा और सदेह से इतना परिपूर्ण तथा दश के विविध धर्मों के सिद्धांतों के प्रति इतना निष्ठाहीन हो गया था कि महात्मा को समझने वाले लोग मुट्ठी भर रह गये थे और इन्हीं लोगों ने उस उपवास का सही अर्थ समझा। यह बात बहुत स्पष्ट है कि उस उपवास के मामले में उनके प्रति राष्ट्र की निष्ठा विभक्त थी। यह भी बहुत स्पष्ट है कि किसी अर्थ संप्रदाय में नहीं बरन् उनके ही धर्म के लागे न हिंसक रीति से उनका विराघ किया और अमानवीय रीति से अपना क्रोध और रोष प्रकट किया। हिंदू जाति के लिए यह खेद की बात है कि उसका सबसे महान हिंदू, हमारे युग का एकमात्र हिंदू

जो अत्यंत पूणता और अक्षय आस्था के साथ हिंदू धर्म के सिद्धांत, आदर्शों और दर्शन के प्रति सच्चा था एक हिंदू के हाथ मारा गया।”

उन्होंने कापती हुई आवाज में कहा

“यह सचमुच हिंदू आस्था की कत्र पर लगे पत्थर पर धुदा लेख है कि हिंदू अधिकारी और हिंदू जगत के नाम एक हिंदू के हाथ से सवथेष्ठ हिंदू का वनिदान हुआ। मगर कोई बात नहीं। हममें से बहुत से लोग के लिए यह दिन प्रतिदिन और वष प्रतिवष महसूस होने वाली व्यथा और हानि की चेतना है क्योंकि हममें से कुछ लोग तीस से भी अधिक वर्षों से उसके साथ समीप से जुड़े थे, हमारा जीवन और उसका जीवन एक दूसरे के अभिन अंग बन गए थे हमारे पुट्टे, धमनिया और शिराए हृदय और रक्त उसके जीवन के साथ गुथे वुने थे।

“लेकिन यह तो आस्थाहीन विश्वासघातियों जसा कम होगा कि हम निराशा के सामने घुटने टेक दें। यदि हम यह सोचकर कि वह चले गये सचमुच यह मान लें कि उनकी मृत्यु हो गई और हम यह विश्वास कर लें कि सब कुछ छो गया है तो हमारे प्रेम और हमारी आस्था का क्या मूल्य रह जाता है? क्या हम यहा उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं, उनके आध्यात्मिक वंशज उनके महान आदर्शों के रिक्तभागी (लीगेटीज), उनके महान काम के उत्तराधिकारी? क्या उनके काय को पूरा करने समुक्त प्रयास द्वारा उससे वही अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए हम नहीं हैं जितना कि वह अकेले कर सकते थे? जत मैं कहती हू कि निजी दुख मनाने का समय बीत गया है।’

इस शक्तिशाली भाषण का समापन अपनी अंतरात्मा की गहरायी से निष्कृत स्पदनशील शब्दा से करते हुए वह ऊंचे स्वर में बोली

‘मेरे पिता विश्राम मत करो। हमसे हमारी प्रतिज्ञा का पालन कराओ, हमें शक्ति दो कि हम अपने वचन को निभा सकें, हम जो कि तुम्हारे उत्तराधिकारी हैं तुम्हारे वंशज हैं तुम्हारे गुमाश्ते हैं, तुम्हारे सपना के संरक्षक हैं भारत की नियति के वाहन हैं। तुम्हारा जीवन अत्यंत शक्ति शाली था, उसे अपने मरण में भी तुम उतना ही शक्तिशाली बना रहने दो। मरणधर्मिता से परे तुमने अपने सवप्रिय उद्देश्य के लिए सर्वोच्च कोटि का

वलिदान देकर मरणधर्मिता को लाघ लिया।”

और जिस प्रयोजन से वह नाआखाली गये और पाकिस्तान की जनता के प्रति उदारता प्रदर्शित करने के लिए उहोने सर्वोच्च दंड चुकाया उसे उनकी सहयोगिनी सरोजिनी ने अय लोगो की अपेक्षा सबसे अधिक हृदयगम किया। यह प्रयोजन था हिंदू मुस्लिम एकता का। उनके ही काल म और उनके प्रयासो के बावजूद भारत विभाजित हो गया और गाधीजी ने अतत पूण ज्ञान का मूल्य चुका दिया। भारत मे तब तक शांति नही होगी जब तक कि भाई के प्रति भाई का प्रम न हो और लोगो मे एक दूसरे का विश्वास पैदा हो। उहाने गाखले से बहुत आत्मविश्वासपूर्वक कहा था कि पाच वर्षों म हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो जायेगी, उसके बाद की लबी शताब्दिया म उहोने यह बात दूसरा की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझ ली थी कि वह प्रयोजन उनके जीवनकाल म सिद्ध नही होगा।

गाधीजी सरोजिनी के लिए 'मेरे गुरु, मेरे नेता, मेरे पिता' थे। उनकी मृत्यु मे सरोजिनी ने गाधीजी की विजय का पहचान लिया था। गाधीजी हमेशा यह मानत थे कि मनुष्य को मौत का सामना करने के लिए तयार रहना चाहिए। उनके बारे म कहा गया है "वह सम्राटा की तरह सत्ता के चरम शिखर पर पहुचकर दिवगत हुए। सरोजिनी का यह कथन बहुत सही है कि यह उपयुक्त ही था कि गाधीजी का देहावसान सम्राटा की नगरी दिल्ली म हुआ। जिस समय गाधीजी का शात शव फूला से ढका और हृदय म पिस्तौल की गाली छिपाय रखा हुआ था तब सरोजिनी न देखा कि कुछ महिलाए उस सत के पार्थिव अवशेष को घेरकर रदन कर रही हैं। सरोजिनी अचरज से वाली, 'यह ऋदन किस लिए हा रहा है? क्या आप लाग यह चाहती थीं कि वह बुढाप और अपच से मरते? उनके लिए यही मृत्यु महान थी।' उनके इन शब्दो से सावभौम जदप्ट का नाटक माफ तौर पर समझ म आता है। यह काई साधारण मृत्यु या हत्या न थी। नाथूराम गाडसे मनुष्य के प्रति मनुष्य की दैवी अभिव्यक्ति का शाश्वत और नियति द्वारा प्रेरित साधन था।

इन सघात्मक घटनाओ के कुछ दिनो बाद सरोजिनी को अपने सबसे पुरान मित्र नवाब निजामत जग का पत्र मिला जा कि उम समय 76 साल के थे। उनके वीमल दाशनिम पत्र उह उन दीघ वर्षों की मधुर स्मृतिया दिलात थे जा सरोजिनी के लिए जशात और सक्रियतापूण वष थे तथा स्वय उनके लिए पुरातन

हैदराबाद के शाह पानी में तगर डालकर खड़े हुए बप । 1911 से वे दोना एक-दूसरे को नियमित रूप में पत्र लिखते रहे थे । निजामन जग के पत्र पुरानी स्मृतियों तथा घटनाओं के सच्चे अर्थों पर किये गये चिंतन से परिपूर्ण होते थे । गांधीजी के वारे में उन्होंने लिखा 'मैं उनकी सच्ची आध्यात्मिक अतद िट का सबसे अधिक प्रशंसक हूँ, वह उनकी महजात आत्मीयता की सहचरिणी थी । महान और स्थायी मत्या के ज्ञान के आधार पर वह यह समझ गये थे कि सबसे अधिक निकृष्ट काटि की दासता आत्मा की पराधीनता है और दास मनोवृत्ति वस्तुतः दोषपूर्ण प्रयोजनों की सिद्धि के लिए दुष्ट मनोवृत्ति के समक्ष समर्पण है । उनकी अपनी बुनियादी मान्यताओं न इस केंद्रीय आस्था को सुदृढ़ बना दिया था कि दामता से मुक्ति केवल आत्म मुक्तिदायी आत्मा द्वारा अपने भीतर की सक्रियता के द्वारा प्राप्त की जा सकती है ।

“एक ओर गांधी भारत की सर्वोच्च कोटि की सतान का प्रतीक है दूसरी ओर उनका हत्यारा भारत की भूमि में मे जन्म लेने वाले दुष्टतम काटि के अपराधी वग का प्रतीक है । यह एक ऐसा वग है जो आस्था से शून्य, हृदय में अनीश्वरवादी मानवता और सदाशयता के अर्थ को समझने में असमथ तथा इस सबसे वही अधिक कृतघ्न होता है ।”

एक अन्य पत्र में वह कहते हैं

‘तुम्हारे एक कोमल सवेदन के प्रति अश्लिष्ट प्रतीत होने का भय मेरे मन में न हो तो मैं यह कहने का साहस करूंगा कि 'आधुनिक राजनीतिज्ञ एक भोड़े दम्तकार की तरह दिखाई देते लगे हैं । वह हर उस उपकरण पर झपट पडने के लिए व्यग्र हैं जो उनके हाथ में आ जाये, भले ही उसे उसका उपयोग मालूम हा था न हा । क्या पेशेवर राजनीतिज्ञ में प्रभावशाली शब्दा को उपकरणों के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति नहीं पनप रही है ? जब कभी वह रचनात्मक होने का दावा करता है तब क्या वह खतरनाक रूप में विध्वसात्मक नहीं हो जाता ?’ वह पुराने हैदराबाद के राजनीतिक मूढों की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि उनका 'प्रयोजन (जनता का) मानवीय महानुभूति के द्वारा परस्पर एक-दूसरे के समीप लाना था वह बहुसंख्या और अल्पसंख्या के रूप में महज उनके मिर नहीं गिनते थे । तुम्हें और मुझे अपने हैदराबाद के सुनहले दिन याद है और हम व्यथ ही चारों ओर भटक

सप्रदाया, ममुद्रा और पयता का साथ जाती है और जो मन्नाटा और सनापतिया की अपदा बही अधिन काल तक जिदा रहता है। लेकिन उहानि उम सभा म पूछा "क्या हम भारत म अपन मिशन क प्रति सच्चे सिद्ध हुए हैं ? नेता हान की कागिश म क्या हम शास्त्रीय चर्चाआ अथवा भारतीय जनता की पारस्परिक घणा की मनावृत्ति के कारण की छोज म अतिव्यस्त नहीं रहे हैं ? यदि हम अपने ध्येय क प्रति सच्चे हात तो क्या हिंदुआ और मुसलमाना क बीच मतभेद इतने उग्र होत ?" उहान अपना अलवारपूण भाषण इस कठोर चतावनी के साथ समाप्त किया 'हम अपन अधविश्वासा को भुलाकर लिखन म असमय रहे हैं इसका परिणाम यह है कि आज हमार बीच मल्यु और फूट विद्यमान है। जो कुछ सबनिष्ठ नहीं है वह मानवीय नहीं है जो कुछ सावभौम नहीं है वह मानवीय नहीं है, जो जीवन नहीं है वह मानवीय नहीं है। आप किसी भी भाषा म लिखें, जा कुछ आप लिखें वह जीवन की सच्ची और यथाथ अनुवृत्ति होनी चाहिए, वह मानवीय मायताजा की व्याख्या और मानवीय चेतना के उनयन का पूरा निरूपण होना चाहिए। जो भी भाषा आपको पसद ह उसम तभी तक निपुणता प्राप्त कीजिए जब तक कि वह मानवीय हृदय और आत्मा की भाषा बनी रहे। केवल साहित्य के माध्यम स ही सत्य और जीवन का सुरक्षित रखा जा सकता है। अत यदि आप और मैं अपन ध्यय क प्रति सच्च हैं तो हम आत्मा क रूप में जीवित रहग। हम आने वाल युगो का अभिन अग बन जाएगे लेकिन तब जब हम विश्वप्रेम स आतप्रोत होकर सौत्य और सजीव सौत्य का मृजन करें।

उनका जीवन सर्वतोमुखी हो गया था। अपने जीवन भर उहोंने सत्य के प्रत्येक आयाम को साथ लेकर एक कवि की आखा से देखे गये सत्य की दृष्टि स और अपन प्रिय नेता गांधीजी की कमयोग की धारणा के अनुसार काय किया। गांधीजी ने ही जनता के हृदय मे उनका प्रवेश कराया और उनकी वक्तता स जनता के हृदय को आलोडित कराया जिससे कि वह स्वतन्त्रता के सघप के लिए काय करें। मनुष्य के इस दीघ अनुभव तथा निया और प्रतिक्रिया के रहस्यो की चुनौतियो के पश्चात वह पुन लेखन की ओर झुकी और उहाने अनुभव किया कि लिपित शब्द मानवजाति के हृदय का छूने का सबसे अधिक दीघजीवी साधन है। 1911 म उहाने निजामत जग को एक लवा पत्र लिखा था जिसम उहान उनकी कविता का विश्लेषण किया

“आ मरे मित्र ! तुम उस एकात और सावधानीपूर्वक सरक्षित कुज (उनके अपने निजी अनुभव और ध्यान का कुज) के बाहर के समस्त आमुजा और हास्य से अनभिज्ञ प्रतीत होते हो। आआ, बाहर झाको राजभागों पर, जीवन के साधारण पथ की धूल और तपन म। समस्त पुरुष और महिलाएं प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम शायद देवी प्रतिभा से सपन पुरुष अथवा महिला हो जो अवयव परासत्यों को अभिव्यक्ति प्रदान कर सकत हो पीडा, सुख आशा भय आशंका, साहस, हताशा प्रेम, अभीप्सा सब, सब आवेगों का जिह मानवीय आत्मा अनुभव करना तो जानती है लेकिन क्योंकि सब मनुष्य कवि नहीं होते अभिव्यक्त नहीं कर पाती। यदि तुम अपने दायित्वा और अपनी विशेष सुविधाओं के प्रति सच्चा होना चाहते हो तब केवल अपनी भावनाओं की ही नहीं समस्त मानवीय भावनाओं को स्वर प्रदान करो। मृत्यु के क्षण म सुकरात की सी निष्कलक और प्रशांत गरिमा तथा अधरे म भीत छोटी बच्ची के आमुजा का यथाथ निरूपण कवि के सिवाय और कौन कर सकता है।’

सरोजिनी हमेशा कल्पनाकार की महानतम आवश्यकता को पहचानती थी सपना की सिद्धि को अपनी आंखा से देखना। और वह यह भी पूरी तरह जानती थी कि सपने चाहे उनके अपन हा या किसी अन्य व्यक्ति के आशिक रूप म ही सिद्ध होते हैं और किसी न किसी भाग म ही उनम परिवर्तन भी हो जाता है।

एक बार सरोजिनी ने मौलाना आजाद के बारे म कहा था

“भारत के एक सिरे से दूसरे सिर तक खोजने पर इतना दृढ़ देशभक्त, आदर्शों के प्रति अडिग आस्थावान पुरुष, इतना प्रकांड विद्वान स्वतंत्रता का इतना महान भक्त और हमारे देश की घातक सांप्रदायिकता के भयावह और भीषण कीटाणुओं से सवथा मुक्त व्यक्ति मिल पाना कठिन है। वह (मौलाना आजाद) एशिया के महानतम विद्वानों और भारत के महान विचारकों म से थे।’

डा० राधाकृष्ण को संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा

“क्या दाशनिक्ता का प्रशंसा की आवश्यकता होती है ? बल ही हम आपसे जादुई भाषण से सम्मोहित हो गये थे वह इतना गरिमायुक्त भाषण था कि श्रोताओं म एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रह गया था जिसका हृदय उसके

प्रभाव से अच्छा रह गया हो। आप ने बहुत प्रशंसा और विद्वता उपाजित की है। मुझे इस बात पर बहुत गव है कि बौद्धिक प्रतिभा के अतिरिक्त आप में परिहाम का आनन्ददायी और प्रियकर गुण भी विद्यमान है जिसके कारण आप दार्शनिक ही नहीं एक साथी महयागी और मित्र भी बन जाते हैं। क्या आप मुझे यह अनुमति देंगे कि मैं आपकी प्रतिभा की सराहना के प्रतीक के तौर पर कागज का यह टुकड़ा आपको भेंट करूँ ?”

ये पवित्रता ऐसी हैं मानो वह स्वयं अपन वारे में लिख रही हो।

उनके लिए यह बहुत ही उपयुक्त था कि अपनी मृत्यु से रेवन एक महीना पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते उसके रजत जयन्ती दीक्षात समारोह की अध्यक्षता करते हुए उद्धान भारत माता के कुछ प्रतिभावन पुत्रा वेदा को मानद उपाधिया प्रदान की। उनमें जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद गोविंदवल्लभ पंत, डा० राधाकृष्ण (जा बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए) जैसे महान नेता और डा० राधाकुमुद मुखर्जी, मेघनाद साहा और होमी भाभा सरीखे बुद्धिवादी और वैज्ञानिक हैं। सम्मानित व्यक्तियों का इस सूची में अंतिम व्यक्ति थे शेख मुहम्मद अब्दुल्ला।

अपने प्रिय जवाहर के लिए उनकी टिप्पणी सशिष्ट और विलक्षण थी

‘मैं तुम्हारे बारे में क्या नहूँ ? याददा कवि, राजपुरुष स्वप्नदृष्टा, राजनीतिज्ञ और हमारे प्यारे महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। तुम भारत के व्यक्तित्व की सितारा तक ऊँचा उठाया है। तुम निम्सदेह नंता हो, लेकिन हमारे खेल के साथी और मित्र, तथा मेरे भाई और भर बेटे भाई हो। मुझे आशा है कि एक दिन ऐसा आयगा जब तुम्हें एक और पुस्तक लिखने का अवकाश मिलेगा और उसमें तुम कहोगे, ‘मैं अपनी मजिल प्राप्त कर ली है। भारत ने अपनी मजिल प्राप्त कर ली है।’

अपने शिक्षामंत्री डा० सपूर्णानंद को मानद उपाधि प्रदान करते समय उद्धान प्रदेश के छात्रों के लिए उनके वाय का उल्लेख किया

“किसी भी विद्यार्थी अथवा विद्यार्थिया को भडकाने वाले व्यक्तियों को ऐसा मानने का अधिकार नहीं है कि उनके मंत्री, विशेषतः डा० सपूर्णानंदजी अपनी शक्ति भर काय नहीं कर रहे हैं। वह बुद्धिवादियों में भी बुद्धिवादी हैं।” यह सुनते ही हॉल में शोर मच गया। लेकिन सराजिनी में अनुशासन

हीन भीड़ का नियंत्रित करने की शक्ति नष्ट नहीं हुई थी, वह कठोर स्वर में बोली "भरे भाषण के बीच आप खामाश रहेंगे।" उनका यह स्वर शार के बीच घस गया और हाल में पूरी तरह शांति छा गई। उनके जीवन में ऐसे अनक अवसर आए इससे ऐसा आभास होता है कि उनकी उपस्थिति और उनके स्वर के चुबकीय प्रभाव में कोई ऐसा विशेष गुण था जिसका श्रोताओं पर यह अनाधारण असर होता था।

विनानी प्रो० व० एम० कृष्णन को मानद उपाधि प्रदान करते हुए उन्होंने जो विचित्र टिप्पणी की शायद वही टिप्पणी अन्य किसी व्यक्ति के शर में कभी नहीं की गयी। उन्होंने कहा

'आपके काय की विद्वत्तापूर्ण वारोकिया का समय पाना मर वश की बात नहीं है लेकिन मैंने विस्मय और गौरवपूर्वक आपकी एक महान भूल देखी है और वह भूल यह है कि आप बहुत नम्र और बहुत निरभिमानी हैं जबकि विज्ञान के हित में आपको गर्वोला होना चाहिए। ऐसा मत मानिये कि विज्ञान के क्षेत्र में उद्दाम होने का अर्थ अहमयता है। आपके पास विश्व का देने के लिए एक उपहार है अभिमान के साथ दीजिये और निश्चिततापूर्वक दीजिये।

अपने मुख्यमन्त्री पंडित पंत को मानद उपाधि देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी प्रशंसा करना रिश्वत देने जैसा भ्रष्टाचार है। इसके बावजूद उन्होंने भारत के सबसे बड़े राज्य की समस्याओं के बारे में उनकी पूर्ण जागरूकता के लिए उनकी प्रशंसा की और कहा

"मैंने इस प्रदेश में दिन प्रतिदिन उनका काय देखा है और मुझे मालूम नहीं कि वह कब सोने ह। मुझे यह मालूम है कि वह इस प्रदेश के लिए जागरूकता के सजीव प्रतीक बन गये हैं। वह उन लोगों में से हैं जो उन परिस्थितियों में भी जिनमें निजी और सांप्रदायिक भावना का किंचित जींचित्य हा सकता है समस्त निजी और सांप्रदायिक भावनाओं में ऊपर उठ गये हैं। अपने इसी निष्पक्ष साहम के कारण वह उत्तर प्रदेश के नायक बन गये हैं।"

अपने जन्मदिन 13 फरवरी (1949) को कुछ ही पहले सराजिनी नायडू दिल्ली गयीं। जिस समय वह राष्ट्रपति भवन (उस समय गवर्नर जनरल का भवन) की

कार म बँठ रही थी उस समय उनका सिर कार की नीची छत से टकरा गया और ऐसा लगता है कि वह इस आघात से कभी नहीं उबर सकी। यद्यपि वह अपना नियमित काय करती रही तथापि उनके सिर म भयकर गूल होन लगा था। इसके बावजूद उन्होंने राज्य के काम को प्राथमिकता दी और वह 15 फरवरी को लखनऊ लौट गयी जिससे कि वह कमला नेहरू अस्पताल के वेगम आजाद कक्ष का उदघाटन करने के लिए फरवरी के अंत म गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी के इलाहाबाद आगमन के अवसर पर उनके स्वागत की तयारी कर सके। वह यह सोचकर बहुत दुःखी हो उठी कि वह राष्ट्र के प्रात म राष्ट्र के अध्यक्ष के प्रथम आगमन पर उनका स्वागत और परंपरागत सम्मान स्वयं नहीं कर पायेंगी। उस समय तक उनके सिर म बराबर दद बना रहने लगा। इसी निराशा मे उन्होंने पद्मजा को राजाजी के सम्मान म स्वागत की तयारी करने और उस अवसर पर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए इलाहाबाद जाने को राजी कर लिया। उनकी दूसरी बटी लीलामणि दिल्ली म विदेश विभाग म थी और उनका बेटा तथा पति हैदरावाद म। सयोग की बात है कि परिवार का कोई भी व्यक्ति इन समय उनके पास न था। 18 फरवरी को साम लेन म कठिनाई होने पर उन्हें आक्सीजन देनी पड़ी। 20 फरवरी का डा० विधान चंद्र राय अपनी पुरानी मित्र को देखने लखनऊ आये जो उनक स्थान पर राज्यपाल बनी थी। हालाकि वह ठीक नहीं हो पायी फिर भी उनकी हालत म मामूली सा सुधार हुआ, लेकिन—1 माच को उन्हें रक्त देना पडा। इसके बाद वह खूब सोयी और रात म देर से जगने पर उन्होंने नस स गाने को कहा। जीवन भर उन्हें गीता पर प्यार रहा था। उनकी बेटा अपने बचपन की याद करके कहती है कि जब वह अघेरे म डरती तो जोर जोर से गाने लगती 'जीसस ! मेरी आत्मा के प्रेमी, (जीसस ! लवर ऑफ माई सोल)। उस रात किसी को मालूम न था कि अघेरा कितना समीप आ रहा है। वरों पहले शिमला सम्मेलन के अवसर पर इस पुस्तिका की लेखिका ने उनस पूछा था 'आपको क्या हुआ ? और उन्होंने तत्काल फुर्ती स जवाब दिया था, 'मेरी बच्ची तुमको यह बताना मेरे लिए आसान होगा कि मुने क्या नहीं हुआ है।' लेकिन बीमारी के बावजूद ज्या ही कोई उनके समीप आता था वे स्नेह स लवालब भरे हुए लप की तरह दीप्तिमान हो उठती थी। उसी मुद्रा म उन्हें देखकर मैंने मजाक म कहा 'जब तक आपका चारो ओर लोग

का जमघट बना रहगा तबतक न आप बीमार पड़ेंगी न मरेंगी।" मुझे सपने में भी खयाल न था कि मेरी यह बात कभी भविष्य में जाकर कितनी सही सिद्ध होगी।

नर्स ने जब गाना बंद किया तो वह बोली 'मैं चाहती हूँ कि मुझसे कोई बात न करे।' वस यही उनके अंतिम शब्द थे।

लखनऊ में गोमती नदी के किनारे सरोजिनी नायडू का सादा-सा स्मारक है। उसके इंद गिद विस्तृत घास के मैदानों पर अब बच्चे खेलते हैं, उसकी सीढ़ियाँ पर सटकर बैठे हुए प्रेमी आपस में मद स्वर में बातें करते हैं और थके हुए नागरिक, तथा व्यस्त गृहिणी साझ पड़े पल भर के विश्राम के लिए वहाँ चले जाते हैं। राजभवन के विस्तृत बरामदा में उनकी उत्तर प्रदेश की सतति ने उनके प्रति अंतिम सम्मान प्रकट किया, भारत के नेता इकट्ठे हुए और उनका परिवार उनके पास खड़ा रहा। वहाँ से लखनऊ के नागरिक उनके शव को राजकीय सम्मान के साथ यहीं लाये थे। उनकी अरथी के पास एक प्रधानमंत्री और दो भावी प्रधानमंत्री व्यथित चित्त से खड़े हुए थे, और गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी न शोकग्रस्त लागो को सात्वना प्रदान की थी। जिन लोगो ने उनको अस्वस्थता और पीडा के बावजूद हमेशा इतनी प्रचुरता और स्पदनशीलता के साथ सजीव देखा था वे यह कैसे मान सकते थे कि काश्मीरी शाल और सुंदर पुष्प-सज्जा के नीचे का शांत शव उनका ही हो सकता है, लेकिन वह था उही का शव भारत कोकिला का स्वर सदा के लिए मौन हो गया।

3 मार्च 1949 को ससद में सरोजिनी को श्रद्धाजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने एक लंबे और हृदयद्रावक भाषण में कहा

"वह एक महान मेधावी, जीवनीशक्ति से परिपूर्ण और मुक्त हृदय व्यक्ति थी वे बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी, और इस सवने उन्हें पूणतया अनुपम बना दिया था। उन्होंने अपना जीवन कवियित्री के रूप में शुरू किया और बाद में जब घटनाओं की विवशता ने उन्हें उनके संपूर्ण उत्साह और तेज के साथ राष्ट्रीय आदालत में घसीट लिया तो उनका समूचा जीवन एक कविता, एक गान बन गया और उन्होंने वह आश्चर्यजनक काय कर दिखाया, जैसे राष्ट्रपिता ने राष्ट्रीय संधय को नतिक गरिमा प्रदान की थी ठीक उसी तरह उन्होंने उत्तम कलात्मकता और काव्यात्मकता का समावेश कर

दिया। निस्संदेह, हम अनतकाल तक उनको स्मरण करते रहेंगे, लेकिन शायद हमारे बाद आने वाली पीढ़ियाँ और व लोग जो उनके साथ नज़दीक से जुड़े नहीं रहे उस व्यक्तित्व की समझता को पूरी तरह नहीं पहचान पायेंगे जिस लिखित शब्दों और अभिलेखों में पूरी तरह नही पहचान जा सकता है न तात्वातरित ही। इस तरह उ होने भारत के लिए काम किया। वे काम करना और खेलना दानों जानती थी और यह एक आश्चर्यजनक संयोग था। वे यह भी जानती थी कि महान प्रयोजना के लिए किस प्रकार आत्मबलिदान किया जाता है और वह भी इतनी शालीनता पूर्वक और महिमामय रीति से कि बलिदान भी सुगम लगने लगता था, तथा ऐसा न लगता था कि उसमें आत्मा की व्यथा का किंचित भी समावेश है जबकि उन जस सवेदनशील व्यक्ति के लिए उस मव में आत्मा का अत्यंत व्यथित होना निश्चित है।

उसके पश्चात् प्रधानमंत्री ने सदन को स्मरण दिलाया कि वह भारत की एकता के प्रत्येक पक्ष उसके सांस्कृतिक तत्व की एकता और उसके विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की एकता के समर्थन में भारत में अथर्विनी भी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सन्तुष्ट रही। यह एकता उनके लिए वामना बन गयी थी। वह उनके जीवन की बुनावट और उसका ताना-बाना बन गयी थी।"

अपने औपचारिक भाषण का बहुत असामान्य रीति से समाप्त करत हुए प्रधानमंत्री ने सदन को बताया कि सरोजिनी अपने हजारों लाखों देशवासियों के उत्तनी ही समीप थी जितनी कि वह अपने सवाधियाँ के निकट थी, और अतः इस सदन की ओर से हमें वह सवेदना सदृश भेजें पर वास्तव में स्वयं हम सबकी जार हम सबके हृदयों की सात्वना के लिए भी उस सदृश की उत्तनी आवश्यकता है।'

देश भर से राज्य विधानसभाओं में मित्रों और साधियों की ओर से इसी प्रकार के सदृश पीडित परिवारों को प्राप्त हुए। डॉ० विधान चंद्रराय ने बंगाल विधान सभा में अपने भाषण में उनके जीवन इतिहास का वर्णन किया और उन जनक महत्वपूर्ण अवदानों का उल्लेख किया जो सरोजिनी नायडू से भारतीय इतिहास को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद, हममें से जिन लोगों को जीवन

मे उन्हें निवृत्त से देखने का अवसर मिला वे जानते हैं कि सरोजिनी नायडू एक स्नेहसिक्त परिवार में प्रिय पत्नी थी। परिवार के भीतर वह एक साथ नस, एक रसोइया और व्यथा के समय सवेदनशील व्यक्ति बन जाती थी। यह एक आश्चर्यजनक संयोग था। एक ओर वह स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी और उन्होंने ब्रिटिश निरकुशवाद की पूरी चोट का सामना किया था, दूसरी ओर वह अत्यंत कोमल थी। उनमें यह अदभुत गुण था कि जो कोई व्यक्ति उनके निवृत्त सपके में आता उसके साथ बहुत आत्मीयता का व्यवहार करती थी। उनके समान दूसरा व्यक्ति खोजना कठिन है। सरोजिनी नायडू अपने ढंग की एक ही हैं। संभवतः समारंभ में वह अकेली महिला थी जिसे एक बड़े प्रांत का भार सौंपा गया हो। मैं समझता हूँ कि संसार में रूस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं भी राजनीतिक अथवा प्रशासकीय क्षेत्र में इतना बड़ा भार किसी महिला को नहीं सौंपा गया था।" और उनको श्रद्धांजलि दत्त समय डा० विधानचंद्रराय ने अनजान में ही भारत की महिलाओं को श्रद्धांजलि समर्पित की जो मानव जीवन के सर्वोच्च दायित्वों को वहन करना जानती हैं और साथ ही अपनी नारीसुलभ प्रकृति को कभी नहीं खोती। भारत के लिए यह सौभाग्य की बात है कि राजनीति और राज्य के प्रश्नों पर स्त्री-पुरुष भेद कभी नहीं पैदा हुआ। न उनमें समानता की ही होड़ मची। किसी तरह, और शायद सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं के कारण ही भारत की महिलाएं पुरुषत्व धारण किए बिना ही मताधिकार से विभूषित हो गयीं, क्योंकि इन महिलाओं के नारीत्व, स्नेहिल स्वभाव और उनकी कोमलता ने वह कठोर रूप धारण नहीं किया जो प्रायः सावजनिक जीवन व्यक्ति पर लाद देता है।

यह बहुत उपयुक्त ही है कि भारत में सरोजिनी के जन्मदिन 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। यहाँ महिला दिवस इस जगत की कस्तूरबा सरीखी महिलाओं के जन्मदिन पर नहीं मनाया जाता जो सीता की तरह नारीसुलभ भक्ति की प्रतीक हैं वरन् एक ऐसी महिला के जन्मदिन पर मनाया जाता है जो परिपूर्ण और प्रत्येक प्रकार से एक संपूर्ण महिला थी। उन्होंने कभी भी अपने नारीत्व के बारे में शक नहीं किया, उनका हृदय एक विराट भवन था जिसमें सबको आशरण मिल जाती थी, उनके हृदय की करुणा उन्हें एक नारी के सामान्य जीवन से बाहर घसीट लाती थी तथापि उन्होंने कभी अपने परिवार का अपने स्नेह, सेवा

और भक्ति स वचित नहीं किया, न उहाने एक उत्पट गृहिणी के तयावधित लघु वक्तव्या की ही अवहलना की। उहान एक चमत्कारी ढग म दा असभव छारा व बीच विराट शक्ति के साथ सामजस्य स्थापित किया। उनकी महानता का एक प्रमुप तत्व उनकी यह अनुपम क्षमता थी कि वह जब जिस काम म लगती उसम पूरी तरह तमय हा जाती। व्यक्ति अथवा प्रयोजन व प्रति उनक इस सबत तत्काल समपण और तद्रूपता व कारण ही उनक काय व्यक्तिया और प्रयोजना म जीवन पूव देत थ।

द्वितीय शिमला सम्मलन की दुगम समस्याआ व मध्य भी उहान इस पुस्तक की लपिना व छोटे बेटे के विस्तर व पास बठन का समय हर रात्र निवाला। वह निमानिया स पीडित था और लगभग अचेतनावस्था म था। उसस एक वप पहल वह हमार घर पर रही थी और उस समय में हर समय उनके साथ रहती थी। सरोजिनी नायडू प्रथम शिमला सम्मलन की बैठका स लौटती और मुग्ध स्वर म आवाज देती 'वह बच्चा कहा है?'। इस वप वह पुनभिजाज छोटा बालक वीमार था और उसकी अपनी मरजी स वनी नानी भी अस्वस्य थी। उसकी जर्जर काया को थपयपापर वह चीखती 'उसकी छोटी छोटी बाह कहा हैं?'। उस छोटी सी चारपाई व चारो ओर घडे लोणा का मन उस समय भर आता था कयाकि सरोजिनी जानती थी कि वह बच्चा जीवन और मौत के तराजू म झूल रहा था।

बम्ई राज्य सरोजिनी के लिए सबसे अधिक अपना हो गया था, उसी की राजधानी बंबई के सुन्दरवाई हाल म डा० राधाकृष्णन ने 7 मार्च, 1949 को एक शोनसभा की अध्यक्षता करत हुए कहा था 'उनका जीवन जितना हमारे देश के प्रति समर्पित था उतना ही ससार के कल्याण के प्रति भी समर्पित था। उहाने उस सबका परित्याग कर दिया था जो घृणा पैदा करता है और उस सबके लिए काय किया जो समीप लाता है और एकता स्थापित करता है। उनकी मेधा उनकी मुक्त सत्यप्रियता, उनकी कल्पनाशील प्रतिभा ये सब देश के हित के लिए समर्पित थी। उनके किसी भी काम या शब्द म घृणा अथवा कटुता नहीं होती थी। वह न कभी उत्तेजना पदा करती, न कठमुल्लापन दिखाती और न आलोचना करती थी। वह हमेशा 'यायपूण मित्तवत और दढ रहती थी।' दशनिक की तरह उहान आगे कहा 'सम्भ्यता के युद्ध कभी अंतिम रूप से नहीं जीते जाते। उनम

से प्रत्येक मंचद स्वर ही ऐसे होते हैं जिन पर यह निर्भर करता है कि युद्ध में विजय हुई या पराजय ।'

सरोजिनी नायडू कहा करती थी कि "गांधी मेरा कहेया है और मैं उसकी नम्र वासुरी हूँ ।' वासुरी वादक और वासुरी दोना ने मिलकर स्वाधीनता के सघष को प्रतिष्ठा और महानता प्रदान की, और यदि कही दाना म से कोई भी दूसरे के बिना ही होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही हाता । भारत के इतिहास को सराजिनी की देन अनेक प्रकार से अदश्य थी लेकिन वायु की तरह उसके जीवन के लिए अनिवाय थी । शायद दूमरी वाता से अधिक वह एक सहघमिणी थी, आध्यात्मिक रक्षक और जीवनकाय । यह एक एसी भूमिना है जिसके लिए प्राचीन हिंदू समाज की मायता के अनुसार उच्चतम कोटि के जीव की आवश्यकता होती है । सचमुच गांधीजी के साथ अपने सम्पक साहचय द्वारा उहाने आधुनिक भारत और उसके स्वाधीनता सन्नम को राष्ट्र के काय के प्रति आत्मसम्पण के माध्यम से यह महानतम नारी मुनभ सेवा प्रदान की ।

सराजिनी नायडू जब छोटी बच्ची थी तब वह रात प्रति-रात स्वप्न देखती और कहती थी, 'मैंने ससार को बदलने के लिए क्या किया ?' शायद यह तो कोई भी नहीं जानता कि उहाने कितना किया, सच्चे मानवतावादी का काय कभी अभिलेखा, टिप्पणिया और अभिलेखागारा तक नहीं पहुचता । वह इधर-उधर पत्रो म पडा रहता है लेकिन अधिकाशत वह उन लोगो के हृदया म ही पडा रह जाता है जो उनको जानत हो ता राष्ट्र की उपलब्धियो मे जो जनक लागो के मम्मिलित प्रयास का परिणाम होती हैं । वह अपने आपका कवयित्री गायिका कहती थी कयाकि सराजिनी नायडू अपनी प्रतिभा का, घरती पर मनुष्य की यात्ता की अल्पबालिकता को और उसकी उपलब्धियो की स्वरूपहीनता का भनीभाति समयती थी । वह अपने बचपन से ही यह बात भी जानती थी कि व्यक्ति आत्मगौरव के लिए नहीं बरन अपनी शक्तिया को प्रतिभापूवक अभिव्यक्ति बरन के काय करता है, भले ही वह शक्ति गान की हो या आत्मा की । सरोजिनी एक एमी महिला थी जिह जीवन के अथ का बोध था इमीलिए उहाने हजारो लागो के हृदया और अपन देश के जीवन का अतुलनीय आभा और आह्लाद की भेंट प्रदान की ।

उहाने निजामत जग को लिखा था, "बहुत पहले जब मैं मपना म खाए रहन

बाली बालिका ही भी एक विश्वविख्यात व्यक्ति न मुझा बना था बड़ी अपन
 क्षितिज का विस्तार बणन करा और मानवजाति के हृदय और मुग्ध के साथ एका-
 वार हो जाओ तब तुम अमर बना का सजन करागी। उम व्यक्ति के लिए इन
 शब्दों में अधि उपयुक्त और पार्श्व स्थिति नहीं है। मरता जिमका क्षितिज
 ममूचे ब्रह्माण्ड तक विस्तार था और जिमका स्नह ईश्वर की मर्ति के छोट म छोट
 प्राणी पर भी बरगता था।

गराजिनी नायडू का जीवन एक बलावृत्ति था। मृत्यु में वह अपने भी लखन
 जीवन में वह ममूनी जीवमर्ति के साथ थी और अपन जीवन में वह हमारे सता
 द्वारा निर्धारित बसीटी पर गरी उतरी जगत में आने समय तुम रात है और
 जग हैमता है। ऐस जिमा कि जब तुम जगत से जाओ ता तुम हमें और जग
 राए।

